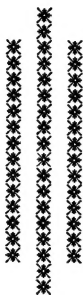

आचार्यकल्प पं० टोडरमल विरचित—

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

प्रकाशक :

मुसद्दीलाल जैन बेरीटेबल ट्रस्ट

२/४, बरियागंज, नई दिल्ली-२

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

प्रकाशक :

मुसह्रीलाल जैन चैरोटेबल ट्रस्ट

२/४, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली-२

प्रथम बार ११००

मूल्य : स्वाध्याय

मुद्रक :

गोता प्रिंटिंग एजेंसी

डो-१०५, न्यू सीलमपुर,

दिल्ली-५३

प्रकाशकीय।

“दुर्लभ है संसार में, एक अथारथ ज्ञान”

—संसार में हर पदार्थ यथाकथंचित् प्राप्त किया जा सकता संभव हो, पर सद्ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिनाता से होती है। हमने बहुत से ज्ञान-विज्ञान वेत्ताओं को कई बार देखा और सुना है पर सम्यग्ज्ञानी विरले ही हैं। जिन जीवों ने सम्यग्ज्ञानाराधना कर मोक्ष-मार्ग को जाना वे जीव वास्तविक सम्यग्ज्ञानी हैं और ऐसे सम्यग्ज्ञानियों में पं० प्रवर टोडरमलजी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने ‘मोक्षमार्ग प्रकाशक’ ग्रन्थ लिखकर भव्यजीवों का जो उपकार किया है वह आज के युग में अत्यन्त उपयोगी हो रहा है।

गत वर्षों में जब ट्रस्ट से ‘प्रमेयकमलमार्तण्ड’ का प्रकाशन हुआ, तब से मेरी भावना ‘मोक्षमार्ग प्रकाशक’ के प्रकाशन की रही, पर वह भावना अब पूरी हुई। मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा, जब भव्यजीव इसके स्वाध्याय का लाभ उठावेंगे।

इस प्रकाशन में मुझे वीर सेवा मन्दिर के सौजन्य से श्री पद्मचन्द्र शास्त्री से पूरा सहयोग मिला है—उन्होंने प्रूफ-संशोधन और छपाई आदि में पूरी सावधानी रखी है। वे जैन-आगम के ज्ञाता, स्पष्ट और निःस्पृही विद्वान हैं और ज्ञानोपयोग के लिए समर्पित जैसे। ट्रस्ट उनका अत्यन्त आभारी है। श्री मुन्नालाल जो तत्त्वज्ञ हैं उन्होंने ‘आद्य-मिताक्षर’ लिखा हम उनके भी आभारी हैं। गीता प्रिटिंग एजेंसी ने छपाई आदि का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया उसे भी धन्यवाद !

शान्तिलाल जैन, अध्यक्ष

मुसहोलास जैन चैरीटेबल ट्रस्ट

२/४ अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली-२

आद्य-मिताक्षर

पं० प्रवर श्री टोडरमल जी कृत मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रंथ सन् १८६७ में बाबू ज्ञानचन्द्र जैन लाहौर द्वारा प्रकाशित हुआ। तदनंतर सन् १९११ में श्री पं० नाथूराम प्रेमी ने जैन ग्रंथ रत्नाकर से प्रकाशित किया। सन् १९३६ में जिनवाणी प्रचारक कार्यालय ने और १९५० में सस्ती ग्रंथमाला वीर सेवा मन्दिर ने प्रकाशित कराया। १९६५ में नया मन्दिर दिल्ली से सस्ती ग्रंथमाला कमेटी से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों से अन्य संस्करण भी निकले होंगे। सन् १९७० में इसका उर्दू तर्जुमा भी मुंशी सुमेरचन्द जी ने दाताराम चैरिटेबल ट्रस्ट से प्रकाशित कराया। इस प्रकार इसकी लोकप्रियता प्रसिद्ध है। प्रस्तुत प्रकाशन उक्त शृंखला की एक नई कड़ी है। जो श्री शान्तिलाल जो कागजी के सौजन्य का फल है।

श्री शान्तिलाल जैन कागजी ने अपने पिता स्व० श्री मुसद्दी-लाल जैन के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रखा है—जिसका उद्देश्य उपयोगी ग्रन्थों का प्रकाशन करना, छात्रवृत्ति देना और अस्थाओं की सहायता करना है। ट्रस्ट इससे पूर्व प्रमेयकमल मार्तण्ड, मुक्ति मन्दिर, भक्तामर स्तोत्र (कविता बद्ध) का प्रकाशन करा चुका है। लालाजी स्वाध्याय प्रेमी, धर्मात्मा प्रकृति के हैं और जिनवाणी-प्रचार में जागरूक। दरियागंज में अहिंसा प्रचारिणी शास्त्रसभा स्थापित है आप उसके प्रधान हैं। लगभग २० वर्ष पहिले सभा ने पं० टोडरमल दिवस मनाया था उसमें अनेकों विद्वानों ने भाग लिया। आज भी पर्यूषण पर्व में शास्त्र प्रवचन की व्यवस्था, आश्रम कमेटी के अन्तर्गत उक्त सभा द्वारा ही होती है। लालाजी का जन्मस्थान ग्राम फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर है और आजकल दरियागंज दिल्ली में

रहते हैं। दिल्ली के प्रमुख कागज व्यवसायियों में इनकी गणना है और धर्मकार्यों में सदा आगे रहते हैं।

जैन-साहित्य में हिन्दी के अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं परन्तु 'मोक्ष-मार्ग-प्रकाशक' की शैली का अनुसरण करने वाले ग्रन्थ दुर्लभ हैं। इधर ला० शान्ति लाल जी की इस ग्रन्थ और इसके कर्त्ता के प्रति विशेष निष्ठा है। फलतः उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन का संकल्प कर इसे प्रकाशित कराया है। वास्तव में यह ग्रन्थ मोक्षमार्ग अर्थात् संसार से छूटने का मार्ग दिखाता है। इस ग्रन्थ के रचयिता स्व० आचार्य-कल्प पं० टोडरमल जी हैं। उनकी विद्वत्ता का क्या कहना ? उन्होंने केवल २८ वर्ष की अवस्था में अनेकों टीकाएँ कीं और मोक्षमार्ग-प्रकाशक जैसा स्वतंत्र ग्रंथ लिखा। पंडित जी प्रथम आदि गुणों से युक्त शुद्ध सम्यग्दृष्टी थे। वे सहृदय, स्वाभिमानी और निर्भीक वृत्ति के विद्वान् थे। उन्होंने इस ग्रंथ में निश्चय और व्यवहार के स्वरूप का जो विवेचन किया है वह भटके हुआँ को वस्तुस्वरूप जानने के स्पष्ट मार्ग का दिग्दर्शन कराता है। एक स्थान पर पंडित जी लिखते हैं—

“केई जीव निश्चय को न जानते निश्चयाभास के श्रद्धानी होइ,
आपकों मोक्षमार्गी मानै हैं। अपने आत्माकों सिद्ध समान अनुभवैं हैं।
सो आप प्रत्यक्ष संसारो हैं। भ्रमकरि आपकों सिद्ध मानैं सोई मिथ्या-
दृष्टी हैं। शास्त्रनिविधैं जो सिद्ध समान आत्माकों कह्या है सो द्रव्य-
दृष्टी करि कह्या है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं हैं। जैसे राजा अर
रंक मनुष्यपने को अपेक्षा समान हैं, राजापना रंकपना की अपेक्षा तो
समान नाहीं। तैसें सिद्ध अर संसारो जीवत्वपना की अपेक्षा समान
हैं, सिद्धपना संसारोपना को अपेक्षा तो समान नाहीं”—

मो० मा० प्र० पृ० २३४

जो लोग आत्मा को निश्चय (द्रव्यदृष्टि) से शुद्धमात्र मानने और पर्यायदृष्टि से अशुद्धमात्र मानने के भ्रम में हों, उनका उक्त

कथन से भलीभांति निराकरण हो जाता है। यदि द्रव्य को शुद्ध और पर्याय को अशुद्ध माना जायगा तो द्रव्य और पर्याय में भिन्नत्व-पना आ जायगा जिससे अशुद्ध पर्याय (संसारी अवस्था) में द्रव्य का लोप हो जायगा जबकि द्रव्य पर्याय से भिन्न कभी होता नहीं और द्रव्य के 'गुणपर्ययवद्द्रव्यम्' लक्षण के लोप हो जाने से द्रव्य की स्थिति हो सिद्ध न होगी; आदि। ऐसे ही पंडितजी ने बहुत से दुरूह प्रसंगों को सुगम और स्पष्ट रीति से खोला है। ये ग्रंथ पाठकों को पग-पग पर दिशाबोध देता है। उक्त प्रकाशन के प्रारम्भ में प्रकाशित पंडित जी की 'रहस्यपूर्ण चिट्ठी', 'परमाथ वचनिका' और उपादान निमित्त की चिट्ठी से पंडित जी की तत्त्व-पकड़ की गहराई का सहज ही पता चलता है। पाठक इनसे सहज ही में ग्रंथ की ग्राह्यता और उपयोगिता को समझ सकते हैं। इसे उपयोगी ग्रंथ के प्रकाशन हेतु ट्रस्ट-संचालकों को जितना साधुवाद दिया जाय, थोड़ा है। शुभमस्तु !

दिनांक

मुन्नालाल जैन 'प्रभाकर'

भाद्रपद शु० ५, नि० सं० २५११

२/३८ दरियागंज, नई दिल्ली

श्रीमान् पं० प्रवर टोडरमलजी

पंडित प्रवर टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी

॥ श्री ॥

सिद्धि श्री मुलतान नगर महा शुभ स्थान विषे साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारबदासजी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखितं टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारना । यहां यथा संभव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्द धन के अनुभव से सहजानन्दकी बुद्धि चाहिए ।

अपरंच तुम्हारो एक पत्र भाई जी श्री रामसिंह जी भुवानी-दासजी को आया था । तिसके समाचार जहानाबादतें और साधर्मियों ने लिखे थे । सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सारिखे ही लिखें । अबार वर्तमान काल में अध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं । धन्य हैं जे स्वात्मानुभव की वार्ता भी करे हैं, सो ही कहा है—

श्लोक—तत्प्रति प्रीत चित्तेन, येन वार्तापि हि श्रुता ।

निश्चितं सः भवेद्भूव्यो भावि निर्वाण भाजनम् ॥

पद्मनन्दि पंच विंशतिका । (एकत्वं शीतिः २३)

अर्थ—जिहि जोव प्रसन्न चित्त करि इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात ही सुनो है, तो निश्चय कर भव्य है । अल्पकालविषे मोक्ष का पात्र है । सो भाई जी तुम प्रश्न लिखे तिसके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखिए है सो जानना और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र ता शीघ्र देवो करो, मिलाप कभी होगा तब होगा । अरु निरन्तर स्वरूपानुभव में रहना, श्रीरस्तु ।

अथ स्वानुभव दशाविषे प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्ननिके उत्तर बुद्धि अनुसार लिखिये हैं ।

तहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने निमित्त लिखें हैं ।

जोब पदार्थ अनावर्तितें मिथ्यादृष्टी है । सो आपापरके यथार्थ

रूपसे विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। बहुरि जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षयते आपापर का यथार्थ श्रद्धान रूप तत्त्वार्थ श्रद्धान होय, तब जीव सम्यक्ती होय है। यातें आपापरका श्रद्धानविषे शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त गम्भित है। बहुरि जो आपापरका यथार्थ श्रद्धान नाहीं है अर जिनमत-विषे कहे जे देव, गुरु, धर्म तिन ही कूं माने है, अन्य मत विषे कहे देवादि वा तत्त्वादि तिनको नाहीं माने है, तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त करि सम्यक्ती नाम पावे नाहीं। तातें स्वपर भेद विज्ञान को लिए जो तत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो सम्यक्त जानना।

बहुरि ऐसा सम्यक्ती होते सन्ते जो ज्ञान पंचेन्द्री व छटा मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमर्नि कुश्रुतिरूप होय रहा था सोई ज्ञान अब मतिश्रुति रूप सम्यग्ज्ञान भया ! सम्यक्ती जेता कछु जाने सो जानना सर्व सम्यग्ज्ञान रूप है।

जो कदचित् घट पटादिक पदार्थनिकूं अयथार्थ भी जानें तो वह आवरण जनित उदय को अज्ञान भाव है। जो क्षयोपशम रूप प्रगत ज्ञान है सो तो सर्व सम्यग्ज्ञान हो है, जातें जाननेविषे विपरीत रूप पदार्थनिकों न साधे है। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटलविलय भये कुछ प्रकाश प्रगटे है सो सर्व प्रकाश का अंश है।

जो ज्ञान मतिश्रुत रूप प्रवर्त्ते है सो ही ज्ञान बधता बधता केवलज्ञान रूप होय है। तातें सम्यग्ज्ञान को अपेक्षा तो जाति एक है। बहुरि इस सम्यक्ती के परिणामविषे सविकल्प तथा निविकल्परूप होय दो प्रकार प्रवर्त्ते। तहाँ जो विषय कषायदिरूप वा पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्त्ते सो विकल्प जानना।

यहां प्रश्न—जो शुभाशुभ रूप परिणमते हुए सम्यक्तका अस्तित्व कैसे पाइए ?

ताका समाधान—जैसे कोई गुमास्ता साहू के कार्यविषे प्रवर्त्ते है, उस कार्य को अपना भी कहै है, हर्ष विषाद को भी पावे है, तिस-कार्य विषे प्रवर्त्तते अपनो ओर साहू की जुदाई को नाहीं विचारे है परन्तु अन्तरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कारज नाहीं। ऐसा कार्य-कर्ता गुमास्ता साहूकार है परन्तु वह साहू के धन कूं चुराय अपना

माने तो गुमास्ता चोर ही कहिए। तैसे कर्मोदय जनित शुभाशुप रूप कार्यको करता हुआ तदरूप परिणमे, तथापि अन्तरंग ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं। जो शरीराश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्यादृष्टि होय। सो ऐसे सविकल्प परिणाम होय हैं। अब सविकल्प ही के द्वारकरि निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहिए है :—

वह सम्यक्ती कदाचित् स्वरूप ध्यान करने को उसमी होय है तहाँ प्रथम स्वपर स्वरूप भेद विज्ञान करै; नो कर्म, द्रव्यकर्म, भाव-कर्म रहित चैतन्य चित्त चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जानै; पीछे परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्म विचार ही रहै है; तहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपविषै अहंबुद्धि धारै है। मैं विदानन्द हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, इत्यादिक विचार होते संते सहज ही आनन्द तरंग उठै है, रोमांच होय है, ता पीछे ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लागै; तहाँ सर्व परिणाम उस रूपविषै एकाग्र होय प्रवर्त्तै। दर्शन ज्ञानादिक का वा नय प्रमाणादिकका भी विचार विलय जाय।

चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प ताकरि निश्चय किया था, तिस ही विषै व्यापक रूप होय ऐसे प्रवर्त्तै जहाँ ध्याता ध्यानपनो दूर भयो। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभवै। सो बड़े नय चक्र ग्रन्थ-विषै ऐसे ही कहा है—

गाथा—तत्त्वज्ञाने सण काले समयं बुद्धभेहि ज़ुत्ति मग्गेण।

एणो आराहण समये पच्चक्खो अणहवो जह्मा ॥२६६॥

अर्थ—तत्त्व का अवलोकन का जो काल ता विषै समय जो है शुद्धात्मा ताको ज़ुत्ता जो नय प्रमाण ताकरि पहिले जानै। पीछे आराधन समय जो अनुभव काल, तिहि विषै नय प्रमाण नहीं है, जातें प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे रत्न की खरीद विषै अनेक विकल्प करें हैं, प्रत्यक्ष वाको पहिरिये तब विकल्प नहीं, पहरने का सुख हो है। ऐसे सविकल्प के द्वारे निर्विकल्प अनुभव होय है।

बहुरि जो ज्ञान पंच इन्द्री व छठा मन के द्वारे प्रवर्त्तै था सो ज्ञान सब तरफ सों सिमट कर निर्विकल्प अनुभव विषै केवल स्वरूप

सन्मुख भया । जातें वह ज्ञान क्षयोपशमरूप है सो एक काल विषेँ एक ज्ञेय ही को जानै, सो ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्त्या तब अन्य का जानना सहज ही रह गया । तहाँ ऐसी दशा भई जो बाह्य विकार होय तो भी स्वरूप ध्यानो को कुछ खबर नाही, ऐसे मतिज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । बहुरि नयादिक के विचार मिटते श्रुतज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । ऐसा वर्णन समयसार की टीका आत्मख्याति-विषेँ किया है तथा आत्मअवचोकनादिविषेँ है । इस ही वास्ते निर्विकल्प अनुभवकों अतेन्द्रिय कहिए है जातें इन्द्रोनाका धर्म तो यह है जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण कों जानै सो यहां नाही अरु मन का धर्म यह है जो अनेक विकल्प करै सो भी यहाँ नाही । तातें जब जो ज्ञान इन्द्रो मन के द्वारे प्रवर्त्तै या सो ही ज्ञान अब अनुभवविषेँ प्रवर्त्तै हैं तथापि इस ज्ञान को अतेन्द्रिय कहिए है । बहुरि इस स्वानुभवकों मन द्वारे भी भया कहिए जातें इस अनुभवविषेँ मतिज्ञान श्रुतज्ञान ही हैं, और कोई ज्ञान नाही ।

मतिश्रुतज्ञान इन्द्रो मनके अवलम्बन बिना होय नाही, सो इन्द्रो मन का तो अभाव ही है जातें इन्द्रियका विषय मूर्तिक पदार्थ ही है । बहुरि यहाँ मतिज्ञान है जातें मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ है, सो यहाँ मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूपविषेँ एकाग्र होय अन्य चिन्ता का निरोध करै हैं तातें याको मन द्वारे कहिये है ।

“एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्” ऐसा ध्यानका भी लक्षण है, ऐसा अनुभव दशाविषेँ संभवै है । तथा नाटकके कवित्तविषेँ कहा है—
दोहा—वस्तु विचारत भाव सें, मन पावै विश्राम ।

रस स्वादित सुख ऊपजै, अनुभव याको नाम ॥

ऐसे मन बिना जुदा परिणाम स्वरूपविषेँ प्रवर्त्ता नाही तातें स्वानुभवकों मन जनित भी कहिए है, सो अतेन्द्रिय कहने में अरु मन जनित कहने में कुछ विरोध नाही; विवक्षा भेद है ।

बहुरि तुम लिखा—“जो आत्मा अतेन्द्रिय है सो अतेन्द्रिय ही करि ग्रहा जाय” सो भाई जो, मन अमूर्तिकका भी ग्रहण करै है जातें मतिश्रुतज्ञानका विषय सर्व द्रव्य कहे हैं । उक्त च तत्त्वार्थ सूत्रे—

“मति श्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येऽप्यसर्वं पर्यायिषु ।” (१-२६)

बहुिर तुमने “प्रत्यक्ष परोक्ष संबंधी प्रश्न लिखे” सो भाईजी प्रत्यक्ष परोक्षके तो भेद हैं नाहीं। चौथे गुणस्थानमें सिद्ध समान क्षायक सम्यक्त हो जाय है, तातें सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धानरूप ही है। वह जोब शुभाशुभ कार्य करता भी रहै, तातें तुमने जो लिख्या था कि “निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है” सो ऐसा नाहीं है। सम्यक्त के तीन भेद हैं तहाँ उपशम सम्यक्त अरु क्षायक सम्यक्त तो निर्मल हैं, जातें वे मिथ्यात्व के उदय करि रहित हैं अरु क्षयोपशम सम्यक्त समल है। बहुरि इस सम्यक्तविषे प्रत्यक्ष परोक्ष भेद तो नाहीं है।

क्षायक सम्यक्तीके शुभाशुभरूप प्रवर्त्तता वा स्वानुभवरूप प्रवर्त्तता सम्यक्त गुण तो सामान्य ही है तातें सम्यक्तके तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद न मानना। बहुरि प्रमाणके प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं सो प्रमाण सम्यग्ज्ञान है; तातें मतिज्ञान श्रुतज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं और अवधि मनःपर्यय केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

यथा:—प्राप्ते परोक्षं । प्रत्यक्षमप्यत् ।” (तत्त्वार्थ सूत्र १-११, १२)

ऐसा सूत्र कहा है तथा तर्क शास्त्रविषे प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है—

“स्पष्टप्रतिभासात्मकं प्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं ।”

जो ज्ञान अपने विषयकों निर्मलत्तरूप नीके जानै सो प्रत्यक्ष अरु स्पष्ट नीके न जानै सो परोक्ष; सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान का विषय तो घना परन्तु एक हो ज्ञेयकों सम्पूर्ण न जान सकै तातें परोक्ष है और अवधि मनःपर्यय ज्ञान के विषय थोरे हैं तथापि अपने विषयकों स्पष्ट नीके जानै तातें एक देश प्रत्यक्ष है अरु केवलज्ञान सर्व ज्ञेयकों आप स्पष्ट जानै तातें सर्व प्रत्यक्ष है।

बहुरि प्रत्यक्षके दोय भेद हैं। एक परमार्थ प्रत्यक्ष दूसरा व्यवहार प्रत्यक्ष। अवधि मनःपर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं ही, तातें पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। बहुरि नेत्र आदिकतें वरणादिकों जानिए है, तातें इनकों सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहिए, जातें जो एक वस्तु में मिश्र अनेक वर्ण हैं ते नेत्रकर नीके ग्रहे जाय हैं।

बहुत्रि परोक्ष प्रमाण के पांच भेद हैं—१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तर्क, ४ अनुमान, ५ आगम ।

तहाँ जो पूर्व वस्तु जानीको याद करि जानना सो स्मृति कहिए ।

दृष्टांत कर वस्तु निश्चय कीजिए सो प्रत्यभिज्ञान कहिए ।

हेतु के विचारतें लिया जो ज्ञान सो तर्क कहिए ।

हेतुतें साध्य वस्तुका जो ज्ञान सो अनुमान कहिए ।

आगमतें जो ज्ञान होय सो आगम कहिए ।

ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद किए हैं, सोई स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जानिए सो श्रुतज्ञान कर जानिए है । श्रुतज्ञान है सो मतिज्ञान पूर्वक ही है सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान परोक्ष कहें तातें यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नाहीं । बहुत्रि अवधि मनःपर्यय का विषय रूपो पदार्थ ही है, केवलज्ञान छद्मस्थक है नाहीं, तातें अनुभवविषे अवधि मनःपर्यय केवल करि आत्मा का जानना नाहीं । बहुत्रि यहाँ आत्माकूं स्मृष्ट नीके जानै है, तातें पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नाहीं । बहुत्रि जैसे नेत्रादिकसे जानिए है तैसे एक देश निर्मलता लिए भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक न जानिए है तातें सांख्यबहारिक प्रत्यक्षपणों भी संभव नाहीं ।

यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान करि आत्मा का अनुभव होय है । जैनागमविषे जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है ताकूं तैसा जान उस विषे परिणामोंको मग्न करे है तातें आगम परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा मैं आत्मा ही हूं तातें मुक्षविषे ज्ञान है; जहाँ जहाँ ज्ञान है तहाँ तहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक हैं । बहुत्रि जहाँ आत्मा नाहीं तहाँ ज्ञान भी नाहीं जैसे मृतक कलेबरादिक हैं । ऐसे अनुमान करि वस्तुका निश्चय कर उस विषे परिणाम मग्न करे है, तातें अनुमान परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा आगम अनुमानादिक कर जो वस्तु जानने में आया तिसहीको याद रखके उस विषे परिणाम मग्न करे है तातें स्मृति कहिए, ऐसे इत्यादिक प्रकार से स्वानुभवविषे परोक्ष प्रमाण कर ही आत्मा का जानना होय है । पीछे जो स्वरूप जाना तिस ही विषे परिणाम मग्न हो है, ताका कछु विशेष जानपना होता नाहीं ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो सविकल्प निर्विकल्पविषेँ जानने का विशेष नहीं तो अधिक आनन्द कैसे होय है ?

ताका समाधान—सविकल्प दशाविषेँ जो ज्ञान अनेक ज्ञेयकों जाननेरूप प्रवर्तै था, वह निर्विकल्प दशाविषेँ केवल आत्माको ही जानने में प्रवर्त्या, एक तो यह विशेषता है। दूसरी यह विशेषता है जो परिणाम नाना विकल्पविषेँ परिणाम था सो केवल स्वरूप ही सों तादात्मरूप होय प्रवर्त्या। तीजी यह विशेषता है कि इन दोनों विशेषताओं से कोई वचनातीत अपूर्व आनन्द होय है जो विषय सेवनविषेँ उसके अंश की भी जात नहीं तातें उस आनन्द को अतेन्द्रिय कहिये।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनुभवविषेँ भी आत्मा तो परोक्ष ही हैं तो प्रत्यक्षविषेँ अनुभवकूँ प्रत्यक्ष कैसे कहिये ? कारण कि ऊपरकी गाथा विषेँ ही “अणुहो अणुहो जम्हा” ऐसा कहा है।

ताका समाधान—अनुभव विषेँ आत्मा तो परोक्षही है, कछु आत्मा के प्रदेश आकार तो भासते नहीं। परन्तु जो स्वरूपविषेँ परिणाम मग्न होते स्वानुभव भया, यो वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कछु आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाणादिक कर न जानै है। आपही अनुभवके रस स्वादकों वेदे है। जैसे कोई आंधा पुरुष मिश्री कों आस्वादे है, तहाँ मिश्रीके आकारादिक तो परोक्ष हैं और जिह्वा करि जो स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना।

अथवा जो प्रत्यक्ष की सो नाई होय तिसकों भी प्रत्यक्ष कहिए। जैसे लोकविषेँ कहिए है “हमने स्वप्नविषेँ वा ध्यान विषेँ फलाने पुरुष को प्रत्यक्ष देखा” सो प्रत्यक्ष देखा नहीं परन्तु प्रत्यक्षकी सो नाई प्रत्यक्षवत् यथार्थ देखा तातें तिसको प्रत्यक्ष कहिए; तैसँ अनुभवविषेँ आत्मा प्रत्यक्षकी नाई यथार्थ प्रतिभास है, तातें इस न्यायकरि आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होय है, ऐसे कहिये तो दोष नहीं। कथन तो अनेक प्रकार होय परन्तु वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रनसों निरोध न होय तैसे विवक्षा भेदकरि जानना।

यहां प्रश्न—जो ऐसे अनुभव कौन गुणस्थान में कहे हैं ?

ताका समाधान—चौथे ही से होय हैं परन्तु चौथे तो बहुत काल के अन्तराल में होय हैं और ऊपरके गुणठाने शीघ्र शीघ्र होय हैं।

बहुरि प्रश्न—जो अनुभव तो निर्विकल्प है, तहां ऊपर के और नीचे के गुणस्थाननि में भेद कहा ?

ताका उत्तर—परिणामन की भग्नता विषे विशेष है। जैसे दोय पुरुष नाम ले हैं अर दो हो का परिणाम नाम विखे है, तहां एक के तो भग्नता विशेष है अर एक के स्तोक है तैसे जानना।

बहुरि प्रश्न—जो निर्विकल्प अनुभवविषे कोई विकल्प नाही तो शुक्लध्यान का प्रथम भेद पृथक्त्ववितर्कबीचार कहा, तहां पृथक्त्व-वितर्कबीचार—नाना प्रकारका श्रुत अर बीचार—अर्थ, व्यंजन, योग, सक्रमन रूप ऐसे क्यों कहा ?

तिसका उत्तर—कथन दोय प्रकार है। एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता करि तो छठे हो गुणस्थाने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा अर सूक्ष्मता कर नवमें गुणस्थान ताई मैथुन संज्ञा कही तैसे यहां स्वानुभवविषे निर्विकल्पाता स्थूल रूप कहिए है। बहुरि सूक्ष्मता-करि पृथक्त्ववितर्क बीचारादिक भेद वा कषायादि दशमा गुणस्थान ताई कहे हैं। सो अब आपके जानने में वा अन्य के जानने में आवै ऐसा भाव का कथन स्थूल जानना अर जो आप भी न जानें अर केवली भगवान् ही जानै सो ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणानुयोगदिकविषे स्थूल कथन की मुख्यता है अर करणानुयोगादिक विषे सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा मेद और भी ठिकाने जानना। ऐसे निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना।

बहुरि भाई जी, तुम तीन दृष्टांत लिखे वा दृष्टांत विषे प्रश्न लिखा सो दृष्टांत सर्वाङ्ग मिलता नाही। दृष्टांत है सो एक प्रयोजन-कों दिखावे है सो यहां द्वितीया का विष्णु (चन्द्रमा), बलविन्दु, अग्निकण ए तो एक देश हैं अर पूर्णमाशो का चन्द्र, महासागर तथा अग्नि-कुण्ड ये सर्वदेश हैं। तैसे हो चौथे गुणस्थानवर्ती आत्माके ज्ञानादि गुण एक देश प्रगट भये हैं तिनकी अर तेरहवें गुणस्थानवर्ती आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्व प्रगट होय हैं तिनकी जाति है।

तहां प्रश्न—जो एक जाति है तो जैसे केवली सर्व ज्ञेयकों प्रत्यक्ष जानै हैं तैसे चौथे गुणस्थान वाला भी आत्माकों प्रत्यक्ष जानता होगा ?

ताका उत्तर—सो भाई, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं, सम्बन्धज्ञानकी अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुणस्थान वाले के मतिश्रुत रूप सम्बन्धज्ञान है और तेरहवें गुणस्थान वाले के केवलरूप सम्बन्धज्ञान है। बहुरि एक देश सर्व देश का तो अन्तर इतना ही है जो मतिश्रुत-ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष वः अप्रत्यक्ष किंचित् अनुक्रमों जानें है अर केवलज्ञानी सर्व वस्तु को सर्वथा युगपत् जानें है। वह परोक्ष जानें यह प्रत्यक्ष जानें, इतना ही विशेष है अर सर्व प्रकार एकही जाति कहिए तो जैसे केवली युगपत् प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेयकों निर्विकल्परूप जानें तैसे ए भी जानें सो तो है नहीं, तातें प्रत्यक्ष परोक्ष में विशेष जानना कष्टा है।

श्लोक—स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्त्व प्रकाशने ।

भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम् भवेत् ॥

अष्टसहस्री दशमः परिच्छेदः ॥१०५॥

याका अर्थ—स्याद्वाद जो श्रुतज्ञान अर केवलज्ञान—ये दोय सर्व तत्त्वों के प्रकाशन हारे हैं। विशेष इतना—केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान परोक्ष है। वस्तुरूप से यह दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं।

बहुरि तुम निश्चय अर व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है सो सत्य है परन्तु इतना जानना, सम्यक्तीक व्यवहार सम्यक्त्वविषै निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदेव गमन (परिणमन) रूप है।

बहुरि तुम लिख्या—कोई साधर्मी कहे है “आत्माको प्रत्यक्ष जानें तो कर्मवर्गणाको प्रत्यक्ष क्यों न जानें ?”

सो कहिए है—आत्माको प्रत्यक्ष तो केवली ही जानें, कर्म-वर्गणा को अवधिज्ञानी भी जानें है।

बहुरि तुम लिख्या—द्वितीयाके चन्द्रमाकी ज्यों आत्माके प्रदेश थोरे, कहे ?

ताका उत्तर—यह दृष्टांत प्रवेशन की अपेक्षा नहीं, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। जो सम्यक्त्व, स्वानुभव और प्रत्यक्षादिक संबंधी प्रश्न तुमने लिखे थे, तिनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुमहू जिनबाणीतें तथा अपनी परिणति से मिलाय लेना। विशेष कहाँ ताई लिखिये, जो बात जानिए सो लिखने में आवे नहीं। मिले कछु कहिए भी सो मिलना कर्माधीन, तातें भला यह है कि चैतन्य स्वरूप की प्राप्तिके उद्यममें रहना व अनुभव में वर्तना। वर्तमान-कालविषे अध्यात्म तत्व तो आत्मा ही है।

तिस समयसार ग्रन्थकी अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीका संस्कृत-विषे है अर आगमकी चर्चा गोम्मतसारविषे है और भी अन्यग्रंथविषे है। जो जानी है सो सर्व लिखनेमें आवे नहीं। तातें तुम अध्यात्म तथा आगम ग्रन्थका अभ्यास रखना अर अपने स्वरूपविषे मग्न रहना। अर तुम कोई विशेष ग्रन्थ जानें हों तो मुझको लिख भेजना। साधर्मी कै तो परस्पर चर्चा ही चाहिए अर मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं परन्तु तुम सारिखे भाइनसों परस्पर विचार है सो अब कहाँ तक लिखिए ? जेते मिलना नहीं तेतें पत्र तो शीघ्र ही लिखा करो।

मिठी फाल्गुन बदी ५ सं० १८११

—टोडरमल

प्रथम परमार्थवचनिका लिख्यते ।

एक जीवद्रव्य, ताके अनन्त गुण, अनन्त पर्याय, एक एक गुणके असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेशविषे अनन्त कर्मवर्गणा एक एक कर्मवर्गणाविषे अनन्त अनन्त पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनन्त गुण अनन्त पर्याय सहित विराजमान है । या प्रमाण यह एक संसारावस्थित जीव पिंडकी अवस्था है । याही भांति अनन्त जीवद्रव्य सपिंडरूप जानने । एक जीवद्रव्य अनन्त अनन्त पुद्गलद्रव्यकरि संयोगित (संयुक्त) मानने । ताको व्योरा—

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परणति, अन्य अन्यरूप पुद्गलद्रव्य की परणति ताको व्योरो—

एक जीवद्रव्य जा भांतिकी अवस्थालिये नाना आकाररूप परिणमै सो भांति अन्य जीवसों मिले नाहीं । बाका यासैं ओर भांतिरूप परिणमण होय । याहीभांति अनन्तानन्त स्वरूप जीव द्रव्य अनन्तानन्त स्वरूप अवस्थालिये वर्तै रह्यो है परंतु काहु जीवद्रव्यके परिणाम काहु ओरजीवद्रव्य स्यों मिले नाहीं । याही भांति एक पुद्गल परमाणु एक समय मांहि जा भांतिकी अवस्था धरै, सो अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्यसों मिले नाहीं । तातें पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य अन्यता जाननी ।

अथ जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एक क्षेत्रावगाही अनादिकालके, तामें विशेष इतनो जू जीवद्रव्य एक; पुद्गल परमाणु द्रव्य अनन्तानंत, चलाचलरूप, आगमनमनरूप, अनन्ताकार परिणमनरूप बन्धमुक्तिशक्ति लिये वर्तै है ।

अथ जीवद्रव्यकी अनन्ती अवस्था तामें तीन अवस्था मुख्य थापी । एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था, ए तीन अवस्था संसारी जीवद्रव्यकी जानना । संसारातीत सिद्ध अनवस्थितरूप कहिये ।

अब तीनहूँ अवस्थाकों विचार—एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य एक शुद्धनिश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य । अशुद्ध-निश्चय द्रव्यों सहाकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्यों सहाकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्यों सहाकारी शुद्ध व्यवहार ।

अब निश्चय व्यवहार विवरण लिख्यते :—

निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव । परन्तु विशेष इतनी जु यावत्काल संसारावस्था तावत्काल व्यवहार कहिए, सिद्ध व्यवहारातीत कहिये, यातें जु संसार व्यवहार एक रूप दिखायो । संसारी व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारो ।

अब तीनहूँ अवस्था को विवरण लिख्यते :—

यावत्काल मिथ्यात्व अवस्था, तावत्काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्धव्यवहारी । सम्यग्दृष्टी होत मात्र चतुर्थ गुणस्थानकस्यो द्वादशगुणस्थानकपर्यन्त मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवल-ज्ञानी शुद्धव्यवहारी ।

अब निश्चय तो द्रव्यको स्वरूप, व्यवहार संसारावस्थित भाव,

ताको विवरण कहै हैं :—

मिथ्यादृष्टी जीव अपनी स्वरूप नहीं जानतो तातें परस्वरूप-विषे भग्न होय करि कार्य मानतु है, ता कार्य करतो छतो अशुद्ध-व्यवहारी कहिए । सम्यग्दृष्टी अपनी स्वरूप परोक्ष प्रमाणकरि अनुभवतु है । परसत्ता परस्वरूपसो अपनी कार्य नहीं मानतो संतो योगद्वारकरि अपने स्वरूपको ध्यान विचाररूप किया करतु है, ता कार्य करतो मिश्र व्यवहारी कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यातचारित्रके बलकरि शुद्धात्मस्वरूपको रमणशील है तातें शुद्धव्यवहारी कहिए, योगारूढ अवस्था विद्यमान है तातें व्यवहारी नाम कहिए । शुद्धव्यवहारकी सरहद्द त्रयादशम गुणस्थाकसों लेइकरि चतुर्दशम गुणस्थानक-पर्यन्त जाननी । असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहारः ।

अब तीनहूँ व्यवहारको स्वरूप कहै हैं :—

अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोप-योगमिश्रित स्वरूपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपाचरणरूप । परन्तु विशेष इनका इनको जु कोऊ कहै कि—शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो

सिद्धाविविध छतो है, वहाँ भी व्यवहार कहिए—सो यों नाहीं—जातें संसारी अवस्थापर्यन्त व्यवहार कहिए। संसारावस्था के मिटतें व्यवहार भी मिटी कहिए। इहाँ यह थापना कीनी है, तातें सिद्ध-व्यवहारातीत कहिए। इति व्यवहारविचार समाप्तः।

अथ आगम अध्यात्मको स्वरूप कथ्यते :—

आगम-वस्तुको जू स्वभाव सो आगम कहिए। आत्माको जू अधिकार सो अध्यात्म कहिए। आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने। ते दोऊभाव संसार अवस्थाविषे त्रिकालवर्ती मानने। ताको व्योरो—आगमरूप कर्मपद्धति, अध्यात्मरूप शुद्धचेतना-पद्धति। ताको व्योरो कर्मपद्धति पौदगलीकद्रव्यरूप अथवा भावरूप, अव्ययरूप पुदगलपरिणाम भावरूप पुदगलाकारआत्मा की अशुद्धपरिणतिरूप परिणाम—ते दोऊपरिणाम आगमरूप थापे। अब शुद्धचेतनाय पद्धति शुद्धात्मपरिणाम सो भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप। द्रव्यरूप तो जोवत्वपरिणाम, ते भावरूप ज्ञानदर्शन सुखवीर्य आदि अनंतगुण-परिणाम ते दोऊ परिणाम अध्यात्मरूप जानने। आगम अध्यात्म दुहुं पद्धतिविषे अनन्तता माननी।

अनन्तता कहा ताको विचार :—

अनन्तताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखाइयतु है जैसें—

वटवृक्षको बीज एक हाथविषे लीजे ताको विचार दीर्घ दृष्टिसों कीजे तो वा वटके बीजविषे एक वटको वृक्ष जैसे कछु भाविकाल होनहार है तैसो विस्तारलिये विद्यमान वामे वास्तवरूप छतो है, अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्पफलसंयुक्त है, फल फलविषे अनेक बीज होंहि। या भांतिकी अवस्था एक वटके बीजविषे विचारिए। और सूक्ष्मदृष्टि दीजे तो जे जे वा वट वृक्षविषे बीज हैं ते ते अन्तर्गर्भित वटवृक्षसंयुक्त होंहि। याही भांति एकवटविषे अनेक अनेक बीज, एक एक विषे एक एक वट, ताको विचार कोजे तो भाविनयप्रवानकरि न वटवृक्षनिकी मर्यादा पाइए न बीजनिकी मर्यादा पाइए। याही भांति अनन्तताको स्वरूप जाननो। ता अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्ताही देखे जाणै कहै-अनन्तको ओर अन्त है ही नाहीं जो ज्ञानविषे भाषे। तातें अनन्तता अनन्तहीरूप प्रसिभासे, या भांति आगम अध्यात्मकी अनन्तता जाननी। तामें विशेष इतनो जू अध्यात्मको

स्वरूप अनन्त, आगमको स्वरूप अनन्तानन्तरूप, यथापना प्रदानकरि अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तानन्त पुदगलद्रव्याश्रित । इन गुरुङ्को स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर, अंशमात्र मति श्रुतज्ञानग्राह्य तातैं सर्वथा प्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, अंशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, ज्ञातादेशमात्र अवधिज्ञानी मनःपर्यय ज्ञानी, ए तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानने । मिथ्यादृष्टी जीव न आगमी न अध्यात्मी है । काहेते यातैं जु कथन मात्र तो ग्रन्थ-पाठके बलकरि आगम अध्यात्मको स्वरूप उपदेशमात्र कहै परन्तु आगम अध्यात्मको स्वरूप सम्यक् प्रकार जानैं नहीं । तातैं मूढ जीव न आगमी न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात् ।

अथ मूढ तथा ज्ञानी जीवको विशेषणो और भी सुनो :—

ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधि जानैं, मूढ मोक्षमार्ग न साधि जानैं, काहे—यातैं सुनो - मूढ जीव आगमपद्धतिको व्यवहार कहै, अध्यात्म-पद्धतिको निश्चय कहै तातैं आगम अंग को एकान्तपनो साधिके मोक्ष-मार्ग दिखावै, अध्यात्म अंगको व्यवहारे न जानैं—यह मूढदृष्टीको स्वभाव, बाहि याही भाँति सूझ, काहेतैं ?—यातैं—जू आगम अंग बाह्यक्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है ताको स्वरूप साधिवो सुगम । ता बाह्यक्रिया करतो सन्तो आपकूं मूढ जीव मोक्षको अधिकारी मानैं, अन्तरर्गभित को अध्यात्मरूप क्रिया सो अन्तरदृष्टी ग्राह्य है सो क्रिया मूढजीव न जानैं । अन्तरदृष्टि के अभवासों अन्तर क्रिया दृष्टिगोचर अबै नाहों, तातैं मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधिवेको असमर्थ ।

अथ सम्यग्दृष्टीको विचार सुनो :

सम्यग्दृष्टी कहा सो सुनो—संशय विमोह विभ्रम ए तीन भाव जाँमैं नाहीं सो सम्यग्दृष्टी । संशय विमोह विभ्रम कहा ताको स्वरूप दृष्टान्तरकरि दिखायतु हैं सो सुनो—जैसेँ च्यार पुरुष काहु एक स्थानक विषै ठाढे । तिरहु चारिहुँ के आगे एक सोपको खण्ड किनहो ओर पुरुषने आनि दिखायो । प्रत्येक प्रत्येकतैं प्रश्न कीनो कि यह कहा है—सोप है कि रूपो है । प्रथमहो एक पुरुष संशेवालो बोल्पो-कछु सुध नाहीं न परत, किधो सोप है किधो रूपो है, मोरी दृष्टिविषै याको निरधार होत नाहिने । दूजो पुरुष भी विमोहवालो बोल्पो कि-कछु मोहि यह सुधि नाहीं कि तुम सोप कौनसों कहतु है, रूपो कौनसों

कहतु है, मेरी दृष्टिविषय कुछ आवतु नहीं, तातें हम नाहिने जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप हूँ रहै बोले नहीं गहरूपसों । तीसरो पुरुष भी बिभ्रमवालो बोल्यो कि—यह तो प्रत्यक्षप्रमाणरूपो है, याको सीप कौन कहै, मेरी दृष्टिविषय तो रूपो सूझतु है तातें सर्वथाप्रकार यह रूपो है सो तीनों पुरुष तो वा सीपको स्वरूप जान्यो नहीं । तातें तीनों मिथ्यावादी । अब चौथो पुरुष बोल्यो कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीपको खण्ड है, यामें कहा घोखो, सीप सीप, निरधार सीप, याको जू कोई कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्षप्रमाण भ्रामक अथवा अन्ध, तैसें सम्यग्दृष्टीको स्वपरस्वरूपविषय न संसे न विमोह न बिभ्रम, यथायं दृष्टी है तातें सम्यग्दृष्टी जीव अन्तरदृष्टि करि मोक्षपद्धति साधि जानै । बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानै, सो निमित्त नानारूप, एक रूप नहीं, अन्तरदृष्टिके प्रमाण मोक्षमार्ग साधै, सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरणकी कनिका जागे मोक्षमार्ग सांचो । मोक्षमार्गको साधिवो है व्यवहार, शुद्धद्रव्य अक्रियारूप सो निश्चै । ऐसैं निश्चय व्यवहारको स्वरूप सम्यग्दृष्टी जानै, मूढजीव न जानै न मानै । मूढ जीव बन्धपद्धतिको साधिकरि मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता मानै नहीं । काहेतें ? यातें जू बन्धके साधते बन्ध सधै, मोक्ष सधै नहीं । ज्ञाता जब कदाचित् बन्धपद्धति विचारै तब जानै कि या पद्धतिसों मेरो द्रव्य अनादिको बन्धरूप चलयो आयो है—अब या पद्धतिसों मोह तोरि वहै तो या पद्धतिको राग पूर्वकी त्यों हे नर काहे करो ? छिन मात्र भी बन्धपद्धतिविषय मगन होय नहीं सो ज्ञाता आपनो स्वरूप विचारै अनुभवै छपावै गावै श्रवण करै नवधाभक्त तप क्रिया अपने शुद्धस्वरूप के सन्मुख होइकरि करै । यह ज्ञाताको आचार, याहीको नाम मिश्र-व्यवहार ।

अब हेयज्ञेयउपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचारलिख्यते :—

हेय—त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय—विचाररूप अन्यषट्द्रव्यको स्वरूप, उपादेय—आचरण रूप अपने द्रव्यकी अशुद्धता ताको व्यौरो—गुणस्थानक प्रमाण हेयज्ञेयउपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होइ । ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हेय ज्ञेयउपादेयरूप शक्ति वर्द्धमान होय त्यों त्यों गुणस्थानककी बढवारी कही है, गुणस्थानकप्रधान ज्ञान गुण-स्थानक प्रमाण क्रिया । तामें विशेष इतनो ज एक गुणस्थानकवर्ती

अनेक जीव होंहि तो अनेक रूपको ज्ञान कहिए, अनेक रूपकी क्रिया कहिए । भिन्न भिन्नसत्ताके प्रवानकरि एकता मिलै नाही । एक एक जीव द्रव्यविषै अन्य अन्य रूप उदीक भाव होंहि, तिन उदीकभावानुसारि ज्ञानकी अन्य अन्यता जाननी । परन्तु विशेष इतनो जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसो न होइ जु परसत्ताबलम्बनशीली होइकरि मोक्ष-मार्ग साक्षात् कहै, काहेतें ? अवस्थाप्रवान परसत्तावलंबक है । ज्ञानको परसत्तावलंबी परमार्थता न कहै । जो ज्ञान होय सो स्वसत्तावलंबन-शीली होइ ताको नाउ ज्ञान : ता ज्ञानकी सहकारभूत निमित्तरूप नाना प्रकार के उदीकभाव होहि । तिन्ह उदीकभावनको ज्ञाता तमासगीर । न कर्त्ता न भोक्ता न अवलंबी तातें कोऊ यों कहै कि या भातिके उदीक भाव होंहि, सर्वथा तो फलानो गुणस्थानक कहिये सो झूठो । तिन द्रव्यको स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यों नाही । काहेतें ? यातें जु और गुणस्थानकनिकी कोन बात चलावै, केवलीके भी उदीक-भावनिकी नानात्वता जाननी । केवलाके भी उदीकभाव एकसे होय नाही । काहू केवलीकों दण्ड कपाटरूप क्रिया उदै होय, काहू केवलीकों नाही । तो केवलीविषै भी उदैकी नानात्वता है तो और गुणस्थानककी कोन बात चलावै । तातें उदीक भावनिके भरोसे ज्ञान नाही, ज्ञान स्वशक्तिप्रवान है । स्वपरप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, जायक प्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथा अनुभव प्रमाण— यह ज्ञाताको सामर्थ्य-पनो । इन बातनको व्यौरो कहांताई लिखिये, कहांताई कहिए । वचनातीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, तातें यह विचार बहुत कहा लिखहि । जो ज्ञाता होयगो सो थोरो ही लिख्यो बहुतकरि समुझेगो, होयगो सो यह चिट्ठी सुनेगो सहो परन्तु समुझेगो नहीं । यह वचनिका यथा का यथा सुमतिप्रवान केवलिवचनानुसारी है । जो याहि सुनेगो, समुझेगो, सरदहेगो, ताहि कल्याणकारी है भाग्यप्रमाण ।

इति परमार्थ वचनिका समाप्त ।

प्रथम उपादान निमित्तकी चिट्ठी लिखतै

प्रथम हि कोई पूछत है कि निमित्त कहा उपादान कहा ताको व्योरो—निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहज शक्ति । ताको व्योरो—एक द्रव्याधिक निमित्त उपादान, एक पर्यायाधिक निमित्त उपादान, ताको व्योरो—द्रव्याधिक निमित्त उपादान गुण-भेदकल्पना । पर्यायाधिक निमित्त उपादान परजोगकल्पना, ताकी चौभंगी । प्रथम ही गुणभेद कल्पनाकी चौभंगीको विस्तार कहूं सो कैसे ? - ऐसे—सुनो—जीवद्रव्य ताके अनन्त गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल । तामें दोय गुण प्रधान मुख्य बाये, तापर चौभंगी को विचार एक तो जीवको ज्ञानगुण दूसरो जीवको चारित्रगुण ।

ये दोनों गुण शुद्धरूप भाव जानने, अशुद्धरूप भी जानने, यथा योग्य स्थानक मानने ताको व्योरो—इन दुहुँकी गति न्यारी-न्यारी शक्ति न्यारी-न्यारी, जाति न्यारी-न्यारी, सत्ता न्यारी-न्यारी ताको व्योरो—ज्ञानगुणकी तो ज्ञान अज्ञानरूप गति, स्वपरप्रकाशक शक्ति, ज्ञानरूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता परन्तु एक विशेष इतनो जु ज्ञानरूप जातिको नाश नाहीं, मिथ्यात्वरूप जातिको नाश, सम्यग्दर्शन उत्पत्ति पर्यंत, यह तो ज्ञान गुणको निर्णय भयो । अब चारित्र गुणको व्योरो कहै हैं,—संकलेश विशुद्धरूप गति, धिरता अधिरता शक्ति, मन्दी तीव्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता । परन्तु एक विशेष जु मन्दताकी स्थिति चतुर्विंशत गुणस्थानकपर्यन्त । तीव्रताकी स्थिति पंचम गुणस्थानक पर्यन्त । यह तो दुहुँको गुण भेद न्यारी न्यारी कियो । अब इनकी व्यवस्था न ज्ञा । चारित्र के आधीन न चारित्र ज्ञानके आधीन । दोऊ असहाय रूप यह तो मर्यादा बन्ध ।

अब चौभंगीको विचार—ज्ञानगुण निमित्त

चारित्रगुण उपादान रूप ताको व्योरो—

एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान दूसरो अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान । तीसरो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौथो शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, ताको व्योरो—सूक्ष्मदृष्टि देहकरि एक समय

की अवस्था द्रव्यकी लेनी, समुच्चयरूप मिथ्यात्वकी बात नहीं बला-
बची। काहू समै जीवकी अवस्था या भांति होतु है जू जानरूप
ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू
समै जानरूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान
संक्लेश चारित्र, जा समै अज्ञानरूप गति ज्ञानकी, संक्लेशरूप
गति चारित्रकी तासमें निमित्त उपादान दोऊ अशुद्ध। काहू समै
अज्ञान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें अशुद्ध निमित्त शुद्ध
उपादान। काहू समै जानअप ज्ञान संक्लेशरूप चारित्र तासमें शुद्ध
निमित्त अशुद्ध उपादान। काहू समै जानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र
तासमें शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, या भांति अन्य २ दशा जीवकी
सदाकाल अनादिरूप, ताको व्योरो—ज्ञान रूप ज्ञानकी शुद्धता कहिए
विशुद्धरूप चारित्र की शुद्धता कहिए। अज्ञान रूप ज्ञानकी अशुद्धता
कहिए संक्लेश रूप चारित्रकी अशुद्धता कहिए। अब ताको विचार
सुनो—मिथ्यात्व अवस्था विषे काहू समै जीवको ज्ञान गुण जाण रूप
है तब कहा जानतु है ? ऐसो जानतु है—कि लक्ष्मी पुत्र कलत्र इत्या-
दिक मोसों न्यारे है प्रत्यक्ष प्रमाण में मरूंगा ए यहां ही रहूंगे सो
जानतु है। अबवा ए जाएंगे मैं रहूंगा, कोई काल इनस्यों मोहि एक
दिन वियोग है ऐसो जानपनों मिथ्यादृष्टीको होतु है सो तो शुद्धता
कहिए परन्तु सम्यक् शुद्धता नहीं गभितशुद्धता, जब वस्तुको स्वरूप
जानै तब सम्यक् शुद्धता सो ग्रन्थिभेद बिना होई नहीं परन्तु गभित
शुद्धता सो भी अकाम निजंरा है, बाही जीवको काहू समै ज्ञान गुण
अज्ञान रूप है गहलरूप, ताकरि केवल बन्ध है, याही भांति मिथ्यात्व
अवस्था विषे काहू समै चारित्र गुण विशुद्धरूप है ताते चारित्रावर्ण
कर्म मन्द है। ता मंदताकरि निजंरा है। काहू समै चारित्रगुण संक्लेश-
रूप है ताते केवल तोत्रबन्ध है। या भांति करि मिथ्या अवस्थाविषे
जा समै जानरूप ज्ञान है और विशुद्धतारूप चारित्र है ता समै निजंरा
है। जा समै अज्ञानरूप ज्ञान है संक्लेश रूप चारित्र है ता समै बन्ध
है, तामें विशेष इतनी जू अल्प निजंरा बहु बन्ध, ताते मिथ्या अवस्था-
विषेकेवल बन्ध कह्यो। अल्पकी अपेक्षा जेसैं—काहू पुरुकों नफो
बोड़ी टोटी बहुत सो पुरुष टोटाउ ही कहिए। परन्तु बन्ध निजंरा
बिना जीव काहू अवस्थाविषे नहीं। दृष्टान्त ऐसो—जू विशुद्धताकरि

निर्जरा न होती तो एकेन्द्री जीव निगोद अवस्थास्थी व्यवहारराशि कौनके बल आवंती ? वहाँ तो ज्ञान गुण अज्ञानरूप महत्त्वरूप अद्वैतरूप है ताते ज्ञानगुणको तो बल नहीं । विशुद्ध चारित्र के बलकर जीव व्यवहार राशि चढ़तु है, जीवद्रव्यादिविषे कषायकी मलितता होतु है ताकरि निर्जरा होतु है । वाही सन्धता अमाण शुद्धता जाननी । अब और भी विस्तार सुनो :—

ज्ञानपनो ज्ञानको अरु विशुद्धता चारित्रको दोऊ मोक्षमार्गानुसारी हैं ताते दोऊविषे विशुद्धता माननी परन्तु विशेष इतमों जु गमित शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं । इन दुहु गुण की गमिता शुद्धता जब ताई ग्रन्थभेद होय नहीं तब ताई मोक्षमार्ग न सखे । परन्तु ऊरधताको करहि अवश्य करि ही । ए दोऊ गुणकी गमिता शुद्धता जब ग्रन्थभेद होइ तब इन दुहुंकी शिखा फूटे तब दोऊ गुण धारा-प्रवाहरूप मोक्षमार्गको चलहि ; ज्ञानगुणकी शुद्धताकरि ज्ञानगुण निमल होइ, चरित्र गुणकी शुद्धता करि चारित्र गुण निमल होइ । वह केवलज्ञानको अकूर, वह यथाख्यातचारित्रको अकूर ।

इहां कोऊ उटकना करतु है—कि तुम कह्यो जु ज्ञानको जाणपनो अरु चारित्रकी विशुद्धता दुहुंस्यो निर्जरा है सु ज्ञानके जाणपनो सो निर्जरा यह हम मानो । चारित्रकी विशुद्धतासों निर्जरा कैसे ? यह हम नहीं समुझी—ताको समाधान :—

सुनि भैया ! विशुद्धता धिरतारूप परिणामसों कहिए । सो धिरता यथाख्यातको अंश है ताते विशुद्धता में शुद्धता जाई । कह उटकनावारो बोल्यो—तुम विशुद्धतासों निर्जरा कहो, हम कहतु हैं कि विशुद्धतासों निर्जरा नहीं, शुभबन्ध है । ताको समाधान—कि सुन भैया यह तो तू सांचो विशुद्धतासों शुभबन्ध, संकलेशतासों अशुभबन्ध, यह तो हम भी मानी परन्तु और भेद यामें है सो सुनि—अशुभपद्धति अधोगतिको परणमन है, शुभपद्धति उद्वगतिको परणमन है ताते अधोरूपसंसार उद्वरूप मोक्षस्थान पकरि, शुद्धता यामें जाई मानि मानि, यामें धोखो नहीं है, विशुद्धता सदा काल मोक्षको मार्ग है परन्तु ग्रन्थभेद बिना शुद्धता को जोरें चलत नाहीने ? जैसे कोऊ पुरुष नदी में डुबकी मारें फिर जब उछले तब देवयोगसों ऊपर ता पुरुषके नौका आय जाय तो यद्यपि ताब पुरुष है तथापि कौन भांति निकले ? बाको जोर चले नाहि, बहुतेरा कलबल करे पं कछु

बसइ नाहीं, तैसें विशुद्धताकी भी ऊर्द्धता जाननी । ता वास्तै गर्भित शुद्धता कही । वह गर्भित शुद्धता ग्रंथिभेद भए मोक्षमार्गको चली । अपने स्वभाव करि वर्द्धमानरूप भई तब पूर्ण यथाक्यात प्रगट कइयो । विशुद्धताका बु ऊर्द्धता वहै वाकी शुद्धता ।

और सुनि जहाँ मोक्षमार्ग साध्यो तहाँ कह्यो कि “सम्यग्दर्शन ज्ञानचारिणाणि मोक्षमार्गः” और यों भो कह्यो कि “ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः” ताको विचार—चतुर्थ गुणस्थानकस्युं लेकर चतुर्दशमगुण-स्थानक पर्यन्त मोक्षमार्ग कह्यो ताको व्योरो, सम्यक् रूप ज्ञानधारा विशुद्धरूप चारित्रधारा—दोऊधारा मोक्षमार्गको चली सु ज्ञानसों ज्ञानकी शुद्धता क्रियासों क्रियाकी शुद्धता । जो विशुद्धता में शुद्धता है सो यथाक्यात रूप होत है । जो विशुद्धता में शुद्धता का अंश न होता सो ज्ञान गुण शुद्ध होतो, क्रिया अशुद्ध रहती केवली विषै; सो यों तो नहीं, बामें शुद्धता हती ताकरि विशुद्धता भई । इहां कोई कहेगो कि ज्ञानकी शुद्धता करि क्रिया शुद्ध भई सो यों नाहीं । कोऊ गुण काहू गुणके सारै नहीं, सब असहाय रूप हैं । और भी सुनि जो क्रियापद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धताकी एती शक्ति नाहो जु मोक्षमार्गको अपने तातैं विशुद्धता में यथाक्यात को अंश है तातैं वह अंश क्रम क्रम पूरण भयो । ए भइया उटकनावारे—तैं विशुद्धतामें शुद्धता मानी कि नाहीं । तैं जो तो तैं मानी तो कछु और कहिबेको कार्य नाहीं । जो तैं नाहीं मानी तो तेरो द्रव्य याही भाँति को परणयो है हम कहा करि हैं जो मानो तो स्याबासि । यह तो द्रव्यादिककी चौभंगी पूरण भई ।

निमित्त उपादान का शुद्ध अशुद्धरूप विचारः—

अब पर्यायाधिककी चौभंगी सुनो—एक तो वक्ता अज्ञानी श्रोता भी अज्ञानी सो तो निमित्त भी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध । दूसरो वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी सो निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध । तीसरो वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी सो निमित्त शुद्ध उपादान अशुद्ध । चौथो वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानी सो तो निमित्त भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध । यह पर्यायाधिककी चौभंगी साक्षी ।

इति निमित्त उपादान शुद्धाशुद्धरूप विचार वचनिका

[illegible]

विषय-सूची

प्रथम अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	ग्रन्थ-मंगलाचरण	१
२	अरहन्तों का स्वरूप	२
३	सिद्धों का स्वरूप	२
४	आचार्य का स्वरूप	४
५	उपाध्याय का स्वरूप	४
६	साधु का स्वरूप	५
७	पूज्यत्व का कारण	५
८	अरहन्तादिको से प्रयोजनसिद्धि	८
९	मंगलाचरण करने का कारण	९
१०	ग्रन्थकी प्रमाणिकता और आगम-परम्परा	१२
११	ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थ रचना	१४
१२	असत्य पद रचना का प्रतिषेध	१४
१३	बांचने सुनने योग्य शास्त्र	१७
१४	वक्ता का स्वरूप	१८
१५	श्रोता का स्वरूप	२१
१६	मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथकी सार्वकता	२३

दूसरा अधिकार

१७	संसार प्रवस्था का स्वरूप	२६
१८	कर्मबंधनका निदान	२७
१९	नूतन बंध विचार	३१
२०	योग और उससे होने वाले प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध	३३
२१	कषायसे स्थिति और अनुभावबन्ध	३४
२२	जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणामन	३५
२३	भावोंसे कर्मोंकी पूर्वबद्ध अवस्थाका परिवर्तन	३६

क्रम	विषय	पृष्ठ
२४	कर्मों के फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	३६
२५	ब्रह्मकर्म और भावकर्मका स्वरूप	३७
२६	नित्य निगोद और इतर निगोद	३८

तीसरा अधिकार

२७	संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश	५४
२८	दुःखोंका मूल कारण	५५
२९	मिथ्यात्व का प्रभाव	५५
३०	मोहजनित विययाभिलाषा	५५
३१	ज्ञान दर्शनावरण के उदय से भया दुःख और उसकी निवृत्ति के उपाय का झूठापणा	५७
३२	दुःखनिवृत्ति का सांचा उपाय	६०
३३	चारित्र्य मोह के उदय से दुःख और उसकी निवृत्तिके उपाय का झूठापणा	६३
३४	एकैग्रिय जीवोंके दुःख	७४
३५	दो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःख	७७
३६	नरकगति के दुःख	७८
३७	तियैचगति के दुःख	७९
३८	मनुष्यगति के दुःख	८०
३९	देवगति के दुःख	८१
४०	दुःखका सामान्य स्वरूप	८३
४१	दुःख निवृत्तिका उपाय	८५
४२	सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि	८६

चौथा अधिकार

४३	मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण	९०
४४	मिथ्यादर्शनका स्वरूप	९०
४५	प्रयोजन अप्रयोजन भूत पदार्थ	९२
४६	मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति	९५

क्रम	विषय	पृष्ठ
४७	मिथ्याज्ञानका स्वरूप	१००
४८	मिथ्याचारित्र्यका स्वरूप	१०५
४९	इष्ट अनिष्टकी मिथ्याकल्पना	१०६
५०	रागद्वेषका विघ्न और विस्तार	१०७

पाँचवाँ अधिकार

५१	विविध मत की समीक्षा	११४
५२	गृहीत मिथ्यात्व का निराकरण	११५
५३	सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का निराकरण	११५
५४	सृष्टी कर्तृत्वाद का निराकरण	११६
५५	ब्रह्मकी भाषाका निराकरण	१२०
५६	जीवोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना माननेका निराकरण	१२१
५७	शरीरादिकका मायारूप मानने का निराकरण	१२२
५८	ब्रह्मा-विष्णु-महेशका सृष्टिका कर्त्ता, रक्षक और संहारपने का निराकरण	१२६
५९	ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिषेध	१३४
६०	अवतार मीमांसा	१३५
६१	यज्ञमें पशु हिंसा का प्रतिषेध	१३८
६२	भक्तियोग-मीमांसा	१३९
६३	ज्ञानयोग-मीमांसा	१४३
६४	पचनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेध	१४६
६५	अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा	१४८
६६	मुस्लिम मत सम्बन्धी बिचार	१४९
६७	सांख्यमत निराकरण	१५१
६८	नैयायिकमत निराकरण	१५४
६९	वैशेषिकमत निराकरण	१५६
७०	मीमांसकमत निराकरण	१५९
७१	जैमिनीमत निराकरण	१६०

क्रम	विषय	पृष्ठ
७२	बौद्धमत निराकरण	१६१
७३	शार्वाकमत निराकरण	१६३
७४	अन्यमत निराकरण उपसंहार	१६५
७५	अन्यमतों से जैनमत की तुलना	१६६
७६	अन्यमतके ग्रन्थोद्धरणों से जैनधर्मकी प्राचीनता और समीचीनता	१६८
७७	श्वेताम्बरमत निराकरण	१७५
७८	अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध	१७७
७९	स्त्रीमुक्तिका निषेध	१७८
८०	शूद्रमुक्तिका निषेध	१७८
८१	जछेरोंका निराकरण	१७९
८२	केवलीके बाहार-नीहारका निराकरण	१८१
८३	मुनिके वस्त्रादि उपकरणों का प्रतिषेध	१८४
८४	धर्मका अन्यथा स्वरूप	१८८
८५	बुद्धकमत-निराकरण	१९२
८६	प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध	१९५
८७	मुहूर्तिका निषेध	१९६
८८	मूर्तिपूजा निषेधका निराकरण	१९६

छठा अधिकार

८९	कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध	२०४
९०	कुदेव का निरूपण और उसके अद्वानादिक का निषेध	२०४
९१	सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध	२०९
९२	गोसर्पादिक की पूजा का निराकरण	२११
९३	कुगुरु का निरूपण और उसके अद्वानादिक का निषेध	२१३
९४	कुल-अपेक्षा गुरुपने का निषेध	२१३
९५	कुधर्म का निरूपण और उसके अद्वानादिक का निषेध	२२८
९६	कुधर्म सेवन से मिथ्यात्व भाव	२३२

सातवां अधिकार

९७	जैन मतानुयायी मिथ्यादृष्टि का स्वरूप	२३४
----	--------------------------------------	-----

क्रम	विषय	पृष्ठ
६८	केवल निश्चयनयावलम्बी जैनाभास का निरूपण	२३४
६९	केवल व्यवहारावलम्बी जैनाभास का निरूपण	२५८
१००	कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध	२५६
१०१	परीक्षा रहित आशानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध	२६०
१०२	आजीविका-प्रयोजनार्थ धर्म साधन का प्रतिषेध	२५५
१०३	जैनाभासी मिथ्यादृष्टी की धर्म साधना	२६६
१०४	अरहंत भक्ति का अन्यथारूप	२६८
१०५	गुरु भक्ति का अन्यथारूप	२७०
१०६	शास्त्र भक्ति का अन्यथारूप	२७१
१०७	तत्त्वार्थ श्रद्धान का अयथार्थपना	२७१
१०८	जीव अजीव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७२
१०९	आश्रव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७३
११०	बन्ध तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७५
१११	संवर तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७५
११२	निर्जरा तत्व के श्रद्धान की अयथार्थता	२७८
११३	मोक्ष तत्व के श्रद्धान की अयथार्थता	२८२
११४	सम्यक्ज्ञान के अर्थ साधन में अयथार्थता	२८४
११५	सम्यक्चारित्र के अर्थ साधन में अयथार्थता	२८५
११६	द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अन्यथापनो	२८४
११७	द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अयथार्थता	२८७
११८	निश्चय व्यवहारनयाभासावलम्बी मिथ्यादृष्टियों का निरूपण	३०१
११९	सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण	३१२
१२०	पंच लब्धियों का स्वरूप	३१७

आठवाँ अधिकार

१२१	उपदेश का स्वरूप	३२५
१२२	प्रथमानुयोग का प्रयोजन	३२५
१२३	करणानुयोग का प्रयोजन	३२७
१२४	चरणानुयोग का प्रयोजन	३२८
१२५	द्रव्यानुयोग का प्रयोजन	३२९
१२६	प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान	३२९
१२७	करणानुयोग में व्याख्यान का विधान	३३३

क्रम	विषय	पृष्ठ
१२८	चरानुयोग में व्याख्यान का विधान	३३७
१२९	ब्रह्मानुयोग में व्याख्यान का विधान	३४५
१३०	चारों अनुयोगों में व्याख्यान की पद्धति	३४६
१३१	प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	३५०
१३२	करणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	३५२
१३३	चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	३५४
१३४	ब्रह्मानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	३५५
१३५	अपेक्षा ज्ञान के अभाव से आगम में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण	३५८

नवमा अधिकार

१३६	मोक्षमार्ग का स्वरूप	३७१
१३७	आत्मा का हित एक मोक्ष ही है	३७१
१३८	सांसारिक सुख दुःख ही है	३७४
१३९	मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता	३७६
१४०	ब्रह्म लिंगी के मोक्षोपयोगी पुरुषार्थ का अभाव	३७७
१४१	मोक्ष मार्ग का स्वरूप	३८२
१४२	लक्षण और उसके दोष	३८३
१४३	सम्यग्दर्शन का सच्चा लक्षण	३८४
१४४	तत्त्वार्थ अज्ञान लक्षणमें अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असंभव दोषका परि.	३८९
१४५	सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप	४०४
१४६	सम्यग्दर्शन के आठ अंग	४१४

॥ श्री सर्वज्ञानदायी नमस्तस्यै ॥

शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारम्भिक मंगलाचरण

ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ जय जय जय,

नमोस्तु ! नमोस्तु !! नमोस्तु !!!

श्रींकारं बिन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं चैव, श्रींकाराय नमोनमः ॥१॥
अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलंका ।
मुनिभिरुपासिततोर्षा सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥२॥
अज्ञानतिमिराम्बानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥३॥
श्री परमगुरुवे नमः, परम्पराचार्यगुरुवेनमः ।

सकल कलुषविघ्नकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं
भक्त्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मोक्षमार्ग-
प्रकाशक नामधेयं, तस्य मूलग्रन्थ कर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्त-
दुत्तरप्रथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां
वचोनुसारमासाद्य श्री पंडित टोडरमलजी विरचितं ।
श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ।

मंगलं भगवान् बीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोस्तु मङ्गलम् ॥

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

(प्राचार्यकल्प पं० टोडरमलजी कृत)

पहला अधिकार

—: ० :—

मंगलाचरण

बोहा

मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान ।

नमो ताहि जातें भये, अरहंतावि महान् ॥१॥

करि मंगल करिहौं महा, ग्रंथकरन को काज ।

जातें मिलें समाज सब, पार्व निजपवराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रका उदय हो है । तहां मंगल करिये है—

रामो अरहंताणं । रामो सिद्धाणं । रामो आइरियाणं ।

रामो उवउभायाणं । रामो लोए सव्वसाहूणं ॥

यहु प्राकृतभाषामय नमस्कारमन्त्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुरि याका संस्कृत ऐसा हो है ।

नमोऽर्हभ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः ।

नमः उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः ॥

बहुरि याका अर्थ ऐसा है—नमस्कार अरहंतनिके अर्थ, नमस्कार सिद्धनिके अर्थ, नमस्कार आचार्यनिके अर्थ, नमस्कार उपाध्यायनिके

अर्थ, नमस्कार लोकविषे सर्वसाधुनिके अर्थ, ऐसे या विषे नमस्कार किया, ताते याका नाम नमस्कारमन्त्र है। अब इहाँ जिनकूं नमस्कार किया तिनका स्वरूप चितवन कोजिये है। (जाते स्वरूप जानै बिना यह जान्या नाहीं जाय जो मैं किनकों नमस्कार करूँ। तब उत्तमफल की प्राप्ति कैसे होय।*)

अरहंतोंका स्वरूप

तहाँ प्रथम अरहंतनिका स्वरूप विचारिये हैं—जे गृहस्थपनों त्यागि मुनिधर्म अंगीकार करि निजस्वभावसाधनते च्यारि घातिया कर्मनिकों छिपाय अनंत चतुष्टय विराजमान भये। तहाँ अनंतज्ञानकरि तो अपने-अपने अनंत गुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिकों युगपत् विशेषपने करि प्रत्यक्ष जानै हैं। अनंतदर्शनकरि तिनकों सामान्यपने अवलाकै है। अनंतवीर्यकरि ऐसी (उपर्युक्त) सामर्थ्योंको धारै हैं। अनंतसुखकरि निराकुल परमानंदको अनुभवै हैं। बहुरि जे सर्वथा सर्व रागद्वेषादि विकारभावनिकरि रहित होय शांतरसरूप परिणए हैं। बहुरि क्षुधा-तृष्णादि समस्तदोषनितें मुक्त होय देवाधिदेवपनाको प्राप्त भये हैं। बहुरि आयुध अंबरादिक वा अंगविकारादिक जे काम-क्रोधादिक निद्यभावनिके चिह्न तिनकरि रहित जिनका परम औदारिक शरीर भया है। बहुरि जिनके वचननितें लोक विषे धर्मतीर्थ प्रवतै है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो है। बहुरि जिनके लौकिक जीवनिकूं प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय अर नाना प्रकार विभव तिनका संयुक्तपना पाइये है। बहुरि जिनकों अपना हितके अर्थ गणधर इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवै है। ऐसे सर्वप्रकार पूजने योग्य श्रीअरहंतदेव हैं, तिनकों हमारा नमस्कार होहु।

सिद्धों का स्वरूप

अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये हैं—ज गृहस्थ अवस्था त्यागि मुनि धर्मसाधनते च्यारि घातिकर्मनिका नाश भये अनन्तचतुष्टय भाव

* यह पंक्ति खरडा प्रति में नहीं है, संशोधित लिखित प्रतियों में है, इसी से उसे मूल में दिया गया है।

प्रगट करि केतेक काल पोछे च्यारि अघातिकर्मनिका भी भस्म होतें परम औदारिक शरीरकों भी छोरि ऊर्ध्वगमन स्वभावतें लोकका अग्रभागविषे जाय विराजमान भये । तहाँ जिनके समस्तपरद्रव्यनिका सम्बन्ध छूटनेतें मुक्त अवस्थाको सिद्धि भई, बहुरिजिनके चरमशरीरतें किंचित् ऊन पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया, बहुरि जिनके प्रतिपक्षी कर्मनिका नाश भया तातें समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादिक आत्मीक गुण सम्पूर्ण अपने स्वभावकों प्राप्त भये हैं, बहुरि जिनके नोकर्मका सम्बन्ध दूर भया तातें समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मीकधर्म प्रकट भये हैं । बहुरि जिनके भावकर्मका अभाव भया तातें निराकुल आनन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो है । बहुरि जिनके ध्यानकरि भव्यजोवनिके स्वद्रव्य परद्रव्यका अर औपाधिकभाव व स्वभाव भावनिका विज्ञान हो है, ताकरि तिन सिद्धनिके समान आप होनेका साधन हो है । तातें साधनेयोग्य जो अपना शुद्धस्वरूप ताके दिखावने को प्रतिबिम्ब समान हैं । बहुरि जो कृतकृत्य भये हैं तातें ऐसे ही अनंत कालपर्यंत रहैं हैं, ऐसे निष्पन्न भये सिद्ध भगवान् तिनको हमारा नमस्कार होइ ।

अब आचार्य उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये हैं—

जे विरागी होइ समस्त परिग्रहकों त्यागि शुद्धोपयोगकरि मुनि-धर्म अंगोकार करि अंतरंगविषे तो तिस शुद्धोपयोग करि आपको आप अनुभवैं हैं, परद्रव्याविषे अहंबुद्धि नाहीं धारै हैं । बहुरि अपने ज्ञानादिक स्वभावनिहीकों अपने मानैं हैं । परभावनिविषे ममत्व न करै हैं । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषे प्रतिभासैं हैं तिनकों जानै तो हैं परन्तु इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष नाहीं करैं हैं । शरीरकी अनेक अवस्था हो हैं, बाह्य नाना निमित्त बनैं हैं परन्तु तहां किछू भी सुख-दुःख मानते नाहीं । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसे बनैं है तैसे बनैं हैं, खेचकरि तिनकों करते नाहीं । बहुरि अपने उपयोगों बहुत नाहीं भ्रभावैं हैं । उदासीन हांय निश्चल वृत्ति को धारैं हैं । बहुरि कदाचित् मंदरागके उदयतें शुभोपयोग भी हो है तिसकरि

जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं तिनविषयें अनुराग करें हैं परन्तु तिस रागभावकों हेय जानकरि दूरिक्रिया चाहें हैं । बहुरि तीव्र कषाय के उदय के अभावतें हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका तो अस्तित्व ही रह्या नाही । बहुरि ऐसी अंतरंग अवस्था होतें बाह्य दिग्गम्बर सौम्यमुद्राके धारी भये हैं । शरीरका संवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये हैं । वनखंडादिविषयें नसैं हैं । अठ्ठाईस मूलगुणनिकों अखंडित पालें हैं । बाईस परोसहनिकों सहैं हैं । बारह प्रकार तपनिकों आबरें हैं । कदाचित् ध्यानमुद्राधारि प्रतिमावत् निश्चल हो हैं । कदाचित् अध्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिविषयें प्रवर्तें हैं । कदाचित् मुनिधर्म का सहकारी शरीरकी स्थितिके अर्थ योग्य आहार विहारादिक्रियानिविषयें सावधान हो हैं । ऐसे जैन मुनि हैं तिन सबनिको ऐसी ही अवस्था ही है ।

आचार्यका स्वरूप

तिनिविषयें जे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकी अधिकता करि प्रधानपदकों पाय संघविषयें नायक भये हैं । बहुरि जे मुख्यपने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषयें ही मग्न हैं अर जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीवादिक तिनिकों देखि रागअंशके उदयतें करुणाबुद्धि होय तो तिनिकों धर्मोपदेश देते हैं । जे दीक्षाग्राहक हैं तिनिकों दीक्षा देते हैं, जे अपने दोष प्रगट करें हैं तिनको प्रायश्चित्त विधिकरि शुद्ध करें हैं । ऐसे आचरन अचरावनवाले आचार्य तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

उपाध्यायका स्वरूप

बहुरि जे बहुत जैन शास्त्रनिके ज्ञाता होय संघविषयें पठन-पाठनके अधिकारी भये हैं, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि एकाग्र होय अपने स्वरूपकों ध्यावें हैं । अर जो कदाचित् कषाय अंश उदयतें तहाँ उपयोग नाही अर्थ है तो तिन शास्त्रानिकों आप पढ़ें हैं वा अन्य धर्मबुद्धीनिकों पढ़ावें हैं । ऐसैं समोपवर्ती भव्यनिको अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनिकों हमारा नमस्कार होहु ।

साधुका स्वरूप

बहुविध इन दोय पदवीधारक बिना अन्य समस्त जे मुनिपद के धारक हैं बहुविध जे आत्मस्वभावको साधे हैं । जैसे अपना उपयोग परब्रह्मनिविषे इष्ट अनिष्टपनो मानि फँसे नाहीं वा भागे नाहीं तैसें उपयोगको सधावै हैं । बहुविध बाह्यतपकी साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियानिविषे प्रवर्तै हैं या कदाचित् भक्ति वन्दनादि कार्यनिविषे प्रवर्तै हैं । ऐसें आत्मस्वभावके साधक साधु हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

पूज्यत्वका कारण

ऐसें इन अरहंतादिकनिका स्वरूप है सो बीतराग विज्ञानमय तिसही करि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान् भये हैं; जातें जीवतस्व-करि तो सर्व ही जीव समान हैं परन्तु रागादिकविकारनिकारि वा ज्ञानकी हीनताकरि तो जीव निन्दा योग्य हो हैं । बहुविध रागादिककी होनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो हैं । सो अरहंत सिद्धनिके तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होने करि सम्पूर्ण बीतरागविज्ञान भाव संभव है अर आचार्य उपाध्याय साधुनिके एकोदेश रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषताकरि एकोदेश बीतरागविज्ञान भाव संभव है । तातें ते अरहंतादिक स्तुति योग्य महान् जानने ।

बहुविध ए अरहंतादि पद हैं तिन विषे ऐसा जानना जो मुख्यपने तो तीर्थंकरका अर गौणपने सर्वकेवलीका ग्रहण है, यह पदका प्राकृत भाषाविषे अरहंत अर संस्कृतविषे अर्हत् ऐसा नाम जानना । बहुविध चौदवां गुणस्थानके अनंतर समयतें लगाय सिद्धनाम जानना । बहुविध जिनकों आचार्यपद भया होय ते संघविषे रहो वा एकाकी आत्मध्यान करो वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषे भी प्रधानताको पाय गणधरपदवीके धारक होहु, तिन सबनिका नाम आचार्य कहिये है । बहुविध पठन-पाठन तो अन्यमुनि भी करे हैं परन्तु जिनके आचार्यनिकारि दिया उपाध्याय पद भया होय ते आत्मध्यानादिक कार्य करतें भी

उपाध्याय ही नाम पावें हैं। बहुरि जे पदवीधारक नाहीं ते सर्वमुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने। इहाँ ऐसा नियम नाहीं है जो पंचाचारन करि आचार्य पद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्यायपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है। जातें ए तो क्रिया सर्वमुनिनकें साधारण हैं परन्तु शब्द नयकरि तिनका अक्षरार्थ तैसे करिये है। समभिरूढनय करि पदवीकी अपेक्षा हो आचार्यादिक नाम जानने। जैसें शब्द नयकरि गमन कर सो गऊ कहिये सो गमन तो मनुष्यादिक भी करैं हैं परन्तु समभिरूढनयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है, तैसें ही यहाँ समझना।

इहाँ सिद्धनिके पहिले अरहंतनिकों नमस्कार किया सो कौन कारण ? ऐसा सन्देह उपजै है। ताका समाधान—

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन साधनेकी अपेक्षा करिये है, सो अरहंतनितें उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध हो है तातें पहिले नमस्कार किया। या प्रकार अरहंतादिकनिका स्वरूप चितवन किया। जातें स्वरूप चितवन किये विशेष कार्य सिद्ध हो है। बहुरि इन अरहंतादिकनिका पंचपरमेष्ठी कहिये है। जातें जो सबोत्कृष्ट इष्ट होय ताका नाम परमेष्ठी है। पंच जे परमेष्ठी तिनिका समाहार समुदाय ताका नाम पंचपरमेष्ठी जानना। बहुरि रिषभ, अजित, संभव अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शांति, कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पाश्वं, वद्धमान, नामधारक चौबीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रविषे वर्तमान धर्मतीर्थंके नायक भये, गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविषे इन्द्रादिकनिकरि विशेष पूज्य होइ अब सिद्धालयविषे विराजै हैं तिनको हमारा नमस्कार होइ। बहुरि सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंत-वीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चन्द्रानन, चन्द्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक

बीसतीर्थकर पंचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रनिविषे अवार केवलज्ञानसहित विराजमान हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु । यथापि परमेष्ठी पदविषे इनका गर्भितपना है तथापि विद्यमान कालविषे इनकों विशेष जानि जुदा नमस्कार किया है ।

बहुरि त्रिलोकविषे जे अकृत्रिम जिनबिम्ब विराजै हैं, मध्य-लोकविषे बिधिपूर्वक कृत्रिम जिनबिम्ब विराजै हैं, जिनके दर्शनादिकतें स्वपरभेद विज्ञान होय है, कषाय मन्द होय शान्तभाव हो है वा एक धर्मोपदेश बिना अन्य अने हितकी सिद्धि जंसे तीर्थकर केवलीके दर्शनोपदेशादिकतें होय तैसे ही हो है, तिन जिनबिम्बनिकों हमारा नमस्कार होहु । बहुरि केवलीकी दिव्यध्वनिकरि दिया उपदेश ताके अनुसार गणघरकरि रचित अंगप्रकीर्णक तिनके अनुसारि अन्य आचार्यादिकनिकरि रचे ग्रन्थादिक हैं, ऐसैं ये सर्व जिनवचन हैं, स्याद्वादाचिह्नकरि पहचानने योग्य हैं, न्यायमार्गंतें अविरुद्ध हैं तातें प्रमाणीक हैं, जीवनिकों तत्त्वज्ञान के कारण हैं तातें उपकारी हैं, तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

बहुरि चैत्यालय, आयिका, उत्कृष्ट धावक आदि द्रव्य अर तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र अर कल्याणकाल आदि काल, रत्नत्रय आदि भाव, जे मुक्तकरि नमस्कार करने योग्य हैं तिनकों नमस्कार करूँ हूं अर जे किंचित् विनय करने योग्य हैं तिनका यथा योग्य विनय करूँ हूं । ऐसैं अपने इष्टनिका सम्मानकरि मंगल किया है । अब ये अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करिये हैं—

जाकरि सुख उपजै ५१ दुःखावनशं तिस कार्य का नाम प्रयोजन है । बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि होय सो ही अपना इष्ट है । सो हमारे इस अवसरविषे बीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है, जातें याकरि निराकुल सांचे सुख की प्राप्ति हो है अर सर्व आकुलतारूप दुःखका नाश हो है । बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिकनिकरि हो है । कैसें सो विचारिए है—

अरहन्तादिकोंसे प्रयोजनसिद्धि

आत्माके परिणाम तीन प्रकारके हैं—संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध । तहाँ तीव्र कषायरूप संक्लेश हैं, मंदकषायरूप विशुद्ध हैं, कषाय रहित शुद्ध हैं । तहाँ वीतरागविशेष ज्ञानरूप अपने स्वभाव के घातक जो हैं, ज्ञानावरणादि घातियाकर्म, तिनका संक्लेश परिणाम करि तीव्र बन्ध हो है अरु विशुद्ध परिणामकरि मन्दबन्ध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रबल होय तो पूर्व जो तीव्रबन्ध भया था ताको भी मन्द करे है अरु शुद्ध परिणामकरि बन्ध न हो है, केवल तिनकी निर्जरा ही हो है । सो अरहन्तादिविषे स्तवनादि रूप भाव हो है सो कषायनिकी मन्दता लिए हो है तातें विशुद्ध परिणाम है । बहुरि समस्त कषाय—मिटावनेका साधन है, तातें शुद्ध परिणाम का कारण है सो ऐसे परिणाम करि अपना घातक घातिकर्मका हीनपनाके होनेतें सहज ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है जितने अंशानिकरि वह हीन होय तिनने अंशानिकरि यह प्रगट होइ है । ऐसैं अरहन्तादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है । अथवा अरहन्तादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्ती होना व तिनके अनुसार प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागादिकनिकों हीन करे है । जीव अजीवादिकका विशेषज्ञानको उपजावे है तातें ऐसे भी अरहन्तादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है ।

इहाँ कोऊ कहै कि इनकरि ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धी ऐसैं हो है परन्तु जाकरि इन्द्रियजनित सुख उपजै, दुःख विनशै ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनि करि हो है कि नाही । ताका समाधान—

जो अरहन्तादि विषे स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बंध हो है । बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तो पूर्व असाताआदि पापप्रकृति बन्धी थीं तिनकों भी मन्द करे है अथवा नष्टकरि पुण्यप्रकृतिरूप परिणामावे है ।

बहुति तिस पुण्यका उदय होतें स्वयमेव इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्री मिलै है अर पापका उदय दूर होतें स्वयमेव दुःखकों कारणभूत सामग्री दूर हो है। ऐसैं इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिनकरि हो है। अथवा जिनशासन के भक्त देवादिक हैं ते तिन भक्त पुरुषकैं अनेक इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्रीनिका संयोग करावै हैं दुःखकों कारण-भूत सामग्रीनिकों दूर करै हैं। ऐसैं भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहंतादिकनि करि हो है। परन्तु इस प्रयोजनतें किछू अपना भी हित नाहीं तातें यह आत्मा कषायभावनितें बाह्य सामग्रीविषैं इष्ट-अनिष्टपनी मानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करै है। विना कषाय बाह्य सामग्री किछू सुखदुःखकी दाता नाहीं। बहुति कषाय है सो सब आकुलतामय है तातें इन्द्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखतें डरना सो यह भ्रम है। बहुति इस प्रयोजनके अर्थ अरहंतादिककी भक्ति किंए भी तीव्रकषाय होनेकरि पापबन्ध ही हो है तातें ऐसे प्रयोजनका अर्थ होना योग्य नाहीं। जातें अरहंतादिककी भक्ति करतें ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सधैं हैं।

ऐसैं अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं। बहुति ए अरहंता-दिक ही परममंगल हैं। इन विषैं भक्तिभाव भये परममंगल हो है। जातें 'मंग' कहिये सुख ताहि 'लाति' कहिये देव अथवा 'म' कहिये पाप ताहि 'गालयति' कहिये गालै ताका नाम मंगल है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धी हो है। तातें तिनके परममंगल-पना सम्भव है।

मंगलाचरण करने का कारण

इहां कोऊ पूछै कि प्रथम ग्रन्थकी आदि विषैं ही मंगल किया सो कौन कारण ? ताका उत्तर—

जो सुखस्यो ग्रन्थकी समाप्ति होइ, पापकरि कोऊ विघ्न न होय, या कारगतें यहां प्रथम मंगल किया है।

इहां तर्क—जो अन्यमती ऐसैं मंगल नाहीं करैं हैं तिनके भी

ग्रन्थकी समाप्तता अर विघ्नका नाश होता देखिये है तहाँ कहा हेतु है ? ताका समाधान—

जो अन्यमती ग्रन्थ करे हैं तिसविषे माहके तीस उदयकर मिथ्यात्व कषाय भावनिको पोषते विपरीत अर्थनिकों धरें हैं तातें ताको निर्विघ्न समाप्तता तो ऐसें मंगल किये बिना होइ । जो ऐसे मंगलनिकर मोह मन्द हो जाय तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने ? बहुरि हम यह ग्रन्थ करे हैं तिस विषे मोहको मंदता करि बीतराग तत्त्वज्ञानकों पोषते अर्थनिको धरेंगे ताकी निर्विघ्न समाप्तता ऐसें मंगल किये ही होय । जो ऐसें मंगल न करे तो मोहका तीव्रपना रहै तब ऐसा उत्तम काय कैसे बने ? बहुरि वह कहै जा ऐसें तो मानेंगे परन्तु कोऊ ऐसा मंगल न करे ताकै भी सुख देखिए है, पापका उदय न देखिये है अर कोऊ ऐस, मंगल करे है ताकै भी सुख न देखिये है, पापका उदय देखिये है तातें पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? ताको कहिये है—

जो जीवनिकै संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके हैं तिनकरि अनेक कालनिविषे पूर्वे बधे कर्म एक कालविषे उदय आवें हैं । तातें जाके पूर्वे बहुत धनका सचय होय ताकै बिना कुमाए भी धन देखिए है अर देणा न देखिए है । अर जाके पूर्वे ऋण बहुत होय ताकै धन कुमावतें भी देणा देखिये अर धन न देखिए है । परन्तु विचार किए, तें कुमावना धन होने ही का कारण है, ऋणका कारण नाहीं । तैसें ही जाके पूर्वे बहुत पुण्य बंध्या होइ ताकै इहाँ ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है, पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाके पूर्वे बहुत पाप बंध्या होय ताकै इहाँ ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है, पापका उदय देखिए है । परन्तु विचार किएतें ऐसा मंगल तो सुखका ही कारण है, पाप उदयका कारण नाहीं । ऐसें पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना बने है ।

बहुरि वह कहै है कि यह भी मानी परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं तिनमें तिस मंगल करनेवालेकी सहायता न करी अर

मंगल न करनेवालेको दंड न दिया तो कौन कारण ? ताका समाधान—

जो जीवनके सुख दुख होनेका प्रबल कारण अपना कर्मका उदय है ताहीके अनुसार बाह्य निमित्त बने हैं, तातें जाके पापका उदय होइ ताके सहायताका निमित्त न बने हैं अर जाके पुण्यका उदय होइ ताके दंडका निमित्त न बने है। यह निमित्त कैसे न बने है सो कहिये है—

जं देवादिक हैं ते क्षयोपशम ज्ञानतें सर्वकों युगपत् जानि सकते नाहीं, तातें मंगल करनेवाले वा न करनेवालेका जानपना किसी देवादिकके काहू कालविषे ही है। तातें जो तिनिका जानपना न होइ तो कैसे सहाय करे वा दंड दे। अर जानपना होय तब आपके जो अति मंदकषाय होइ तो सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम हो न होइ। अर तीव्रकषाय होइ तो घर्मानुराग होइ सकै नाहीं। बहुरि मध्यम कषायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नाहीं तो कहा करे। ऐसे सहाय करने वा दंड देनेका निमित्त नाहीं बने है। जो अपनी शक्ति होय अर आपके घर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदयतें तैसे ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जांवका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी घर्मात्माकी सहाय करे वा किसी अधर्मीको दंड दे है। ऐसे कार्य होनेका किछू नियम तो है नाहीं, ऐसे समाधान किया। इहां इतना जानना कि सुख होनेकी, दुख न होनेकी, सहाय करानेकी, दुख आवनेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल विषे वा आगामी काल विषे दुखदायक है। तातें ऐसी इच्छा कूं छोरि हम तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्था होइ अरहंतादिकों नमस्कारादिरूप मंगल किया है। ऐसे मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्ग प्रकाशकनाम ग्रंथका उद्योत करें हैं। यह ग्रन्थ प्रमाण है ऐसी प्रतीति आवनेके अर्ध पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपिए है—

ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम परम्परा

अकारादि अक्षर हैं ते अनादिनिघन हैं, काहूके किए नाहीं, इनिका आकार लिखना तो अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है परन्तु बोलने में आवें हैं ते अक्षर तो सर्वत्र सर्वदा ऐसेही प्रवर्तें हैं सोई कहा है—‘सिद्धो वर्णस्तमाम्नायः’। याका अर्थ यह—जो अक्षरनिका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है। बहुरि तिन अक्षरनिकरि निपजे सत्यार्थ के प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनावि निघन है। जैसे ‘जीव’ ऐसा अनादिनिघन पद है सो जीवका जनावनहारा है। ऐसे अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। बहुरि जैसें मोती तो स्वयंसिद्ध है तिन विषे कोऊ थोरे मोतीनिकों, कोऊ घने मोतीनिकों, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूँथिकरि गहना बनावै हैं तैसें पद तो स्वयंसिद्ध हैं तिन विषे कोऊ थोरे पदनिकों, कोऊ घने पदनिकों, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूँथि ग्रन्थ बनावै हैं। यहाँ मैं भी तिन सत्यार्थ पदनिकों मेरी बुद्धि अनुसारि गूँथि* ग्रन्थ बनावै हूँ सो मेरी मति कार कल्पित झूठे अर्थके सूचक पद या विषे नाहीं गूँथूँ हूँ। तातेँ यह ग्रन्थ प्रमाण जानना।

इहाँ प्रश्न—जो तिन पदनिकी परम्परा इस ग्रन्थ पर्यन्त कैसें प्रवर्तें हैं? ताका समाधान—

अनादितेँ तीर्थकर केवली होते आये हैं तिनिके सर्वका ज्ञान हो तातेँ तिन पदनिका वा तिनके अर्थनिका भी ज्ञान हो है। बहुरि तिन तीर्थकर केवलीनिका जाकरि अन्य जीवनिके पदनिके अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनि करि उपदेश हो है। ताके अनुसारि गणधरदेव अंग प्रकीर्णकरूप ग्रन्थ गूँथे हैं। बहुरि तिनके अनुसारि अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रन्थादिक की रचना करें हैं। तिनिकों केई अभ्यासें हैं, केई कहै हैं, केई सुनें हैं, ऐसा परम्परातेँ मार्ग चल्या आवै है।

* जोड़करि या लिखकरि।

सो अब इस भरतक्षेत्र विषे वर्तमान अवसर्पिणी काल है, तिस-विषे चौबीस तीर्थकर भए, तिन विषे ओवढंमान नामा अन्तिम तीर्थ-कर देख भये । सो केवलज्ञान विराजमान होइ जावनिकों दिव्यध्वनि करि उपदेश देते भये । ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा गण-धर अगम्य अर्थनिकों भो जानि घर्मानुरागके वशतें अंगप्रकीर्णकनि की रचना करते भये । बहुरि बढंमान स्वामो तो मुक्त गए, तहां पीछें इस पंचम कालविषे तीन केवली भए, गौतम १, सुधर्माचार्य २, जम्बू-स्वामो ३, तहां पीछें कालदोषतें केवलज्ञानी होनेका तो अभाव भया । बहुरि केतेक काल ताई द्वादशांग के पाठो भुतकेवली रहे, पीछें तिनका भी अभाव भया । बहुरि केतेक कालताई थोरे अंगनिके पाठो रहे (तिनने यह जानकर जो भविष्य कालमें हम सारिखे भी ज्ञानी न रहेंगे, तातें ग्रन्थ रचना आरम्भ करो और द्वादशांगानुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, ब्रह्मानुयोगके ग्रन्थ रचे ।*) पीछें तिनका भी अभाव भया । तब आचार्यादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ वा अनुसारो ग्रन्थनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ तिनहीकी प्रवृत्ति रही । तिनविषे भो काल दोषतें दुष्टनिकरि कितेक ग्रन्थनिके व्युच्छिति भई वा महान् ग्रन्थनिका अभ्यासादि न होनेतें व्युच्छिति भई । बहुरि केतेक महान् ग्रन्थ पाइए हैं तिनका बुद्धिकी मंदतातें अभ्यास होता नाहीं । जैसे दक्षिण में गोमटस्वामीके निकट मूड़बिब्री नगरविषे धवल महाधवल जयधवल पाइए हैं परन्तु दर्शनमात्र ही हैं । बहुरि कितेक ग्रन्थ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए हैं । तिन विषे भो कितेक ग्रन्थनिका ही अभ्यास बने है । ऐसैं इस निकृष्ट काल विषे उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो भया परन्तु इस परम्पराकरि अब भी जैन शास्त्रविषे सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका सद्भाव प्रवर्तै है ।

* यह पंक्तियां खरडा प्रति में नहीं हैं, अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे आवश्यक जानि दे दी गई है ।

ग्रन्थकारका प्रागमाम्भ्यास और ग्रन्थ रचना

बहुति हम इस काल विषे यहां अब मनुष्यपर्याय पाया सो इस विषे हमारे पूर्व संस्कारते वा भला होनहारते जैनशास्त्रनिविधे अभ्यास करनेका उद्यम होता भया। ताते व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगो ग्रन्थनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्टसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर सपणासार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर भावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्ठुकथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिन विषे हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास बर्ते है। तिस करि हमारे हू किंचित् सत्यार्थ पदनिका ज्ञान भया है। बहुति इस निकृष्ट समय विषे हम सारिखे मंद बुद्धीनित भो हीन बुद्धिके धनी घने जन अवलोकिए हैं। तिनको तिन पदनिका अर्थज्ञान होनेके अर्थ धर्मानुरागके वशते देशभाषामय ग्रन्थ करने को हमारे इच्छा भई। ताकरि हम यह ग्रन्थ बनावें हैं सो इस विषे भी अर्थसहित तिनही पदनिका प्रकाशन ही है। इतना तो विशेष है जैसे प्राकृत संस्कृत शास्त्रनिविधे प्राकृत संस्कृत पद लिखिए हैं तैसे इहां अपभ्रंश लिये वा यथार्थपनाको लिए देश भाषारूप पद लिखिए हैं परन्तु अर्थविषे व्याभचार किछू नाहीं है। ऐसे इस ग्रन्थपर्यन्त तिन सत्यार्थपदनिकी परम्परा प्रवर्ते हैं।

इहां कोऊ पूछै कि परम्परा तो हम ऐसे जानी परन्तु इस परम्पराविषे सत्यार्थ पदनिकी रचना होती आई, असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमको कैसे होय। ताका समाधान—

असत्यपद रचना का प्रतिषेध

असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीव्र कषाय भए बिना बने नाहीं, जाते जिस असत्य रचनाकरि परम्परा अनेक जीवनिका महा बुरा होय, आपको ऐसी महा हिंसाका फलकरि नर्क निगोदविषे गमन

करना होय सो ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैनधर्मविषे तो ऐसा कषायवान् होता नाहीं । प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर भये सो तो सर्वथा मोहके नाशतः सर्व कषायनि करि रहित ही हैं । बहुरि ग्रन्थकर्ता गणधर वा आचार्य ते मोहका मन्द उदयकरि सर्व बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहकों त्यागि मंहा मन्दकषायी भए हैं, तिनिके तिस मंदकषायकरि किंचित् शुभोपयोगहीकी प्रवृत्ति पाइए है सो भी तीव्रकषायी नाहीं हैं, जो बाकें तीव्रकषाय होय तो सर्वकषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करणहारा जो जिनधर्म तिस विषे हचि कैसे होइ अथवा जो मोहके उदयतं अन्य कार्यानिकरि कषाय पोषे हैं तो पोषो परन्तु जिनआज्ञा भंगकरि अपनी कषाय पोषे तो जैनीपना रहता नाहीं, ऐसे जिनधर्मविषे ऐसा तीव्र-कषायी कोऊ होता नाहीं जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पर्यायविषे बुरा करे ।

इहां प्रश्न—जो कोऊ जैनाभास तीव्रकषायी होय असत्यार्थ पदनिको जैनशास्त्रनिविषे मिलावे, पीछे ताकी परम्परा चलि जाय तो कहा करिये ?

ताका समाधान—जैसे कोऊ सांचे मोतिनके गहनेविषे झूठे मोती मिलावे परन्तु झलक मिले नाहीं तातें परीक्षाकरि पारखी ठिगावता भी नाहीं, कोई भोला होय सो ही मोती दामकरि ठिगावे है । बहुरि ताकी परम्परा भी चालै नाहीं, शीघ्र ही कोई झूठे मोतिनिका निषेध करे है । तैंसे कोऊ सत्यार्थ पदनिके समूह रूप जैनशास्त्रनिविषे अस-त्यार्थ पद मिलावे परन्तु जैनशास्त्रके पदनिविषे तो कषाय मिटाव-नेका वा लौकिक कार्य घटानेका प्रयोजन है अर उस पापीने जे असत्यार्थ पद मिलाये हैं तिन विषे कषाय पोषनेका वा लौकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है, ऐसे प्रयोजन मिसता नाहीं, तातें परीक्षाकरि ज्ञानी ठिगावते भी नाहीं, कोई मूर्ख होय सो ही जैनशास्त्र नामकरि ठिगावे हैं । बहुरि बाकी परम्परा भी चालै नाहीं, शीघ्र ही कोऊ तिन असत्यार्थ पदनि का निषेध करे है । बहुरि ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास

इहाँ इस निकृष्ट कालविषे हो हैं, उत्कृष्ट क्षेत्रकाल बहुत हैं, तिस विषे तो ऐसे होते नाहीं। तातें जैन शास्त्रनि विषे असत्यार्थ पदनिकी परम्परा चाले नाहीं, ऐसा निश्चय करना।

बहुति वह कहै कि कषायनिकरि ओ असत्यार्थ पद न मिलावै परन्तु ग्रन्थ करनेवालेक क्षयोपशमज्ञान है तातें कोई अन्यथा अर्थ भासै ताकरि असत्यार्थ पद मिलावै ताकी तो परम्परा चले ?

ताका समाधान —

मूल ग्रन्थकर्ता तो गणधरदेव हैं ते आप च्यार ज्ञानके धारक हैं अर साक्षात् केवलीका दिव्यध्वनि उपदेश सुनै हैं ताका अतिशयकरि सत्यार्थ ही भासै है। अर ताहीके अनुसार ग्रन्थ बनावे हैं। सो उन ग्रन्थनिविषे तो असत्यार्थ पद कैसें गूँथे जाय अर अन्य आचार्यादि ग्रन्थ बनावे हैं ते भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञानके धारक हैं। बहुति ते तिन मूलग्रन्थनिकी परंपराकरि ग्रन्थ बनावे हैं। बहुति जिन पदनिका आपकों ज्ञान न होइ तिनकी तो आप रचना करै नाहीं अर जिन पदनिका ज्ञान होइ तिनकों सम्यग्ज्ञान प्रमाणतें ठीक करि गूँथे हैं सो प्रथम तो ऐसी सावधानी विषे असत्यार्थ पद गूँथे जाय नाहीं अर कदाचित् आपको पूर्वे ग्रन्थनिके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासै अर अपनी प्रमाणतामें भी तैसें ही आजाय तो याका किछू सारा* नाहीं परन्तु ऐसें कोईकों भासै सबहोको तो न भासै। तातें जिनको सत्यार्थ भास्या होय ते ताका निषेधकरि परम्परा चलने देते नाहीं। बहुति इतना जानना-जिनकों अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिकों तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाही, इनिका तो जैनशास्त्रनिविषे प्रसिद्ध कथन है अर जिनकों भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिन आज्ञा माननेतें जीवका बुरा न होइ, ऐसें कोई सूक्ष्म अर्थ है तिन विषे किसीकों कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामें ल्यावें तो भी ताका विशेष नाहीं सो-गोमट्टसारविषे कह्या है—

सम्मादृष्टी जीवो उवइद्वं पवयणं तु सहहृदि ।

सहहृदि असम्भार्य अजाणमाणो गुरुसियोगा ॥१॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव उपवेश्या सत्यवचनकों श्रद्धान करै है अर अजाणमाण गुरुके नियोग तें असत्यकों भी श्रद्धान करै है, ऐसा कह्या है । बहुरि हमारे भी विशेष ज्ञान नाही है अर जिनमाज्ञा भंग करनेका बहुत भय है परन्तु इस ही विचारके बलतें ग्रन्थ करनेका साहस करै हैं सो इस ग्रन्थ विषे जैसे पूर्व ग्रन्थनिमें वर्णन है । तैसें ही वर्णन करेंगे । अथवा कहीं पूर्व ग्रन्थनिविषे सामान्य गूढ़ वर्णन था ताका विशेष प्रगट करि इहाँ वर्णन करेंगे । सो ऐसें वर्णन करने-विषे मैं तो बहुत सावधानो राखूंगा अर सावधानी करते भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्णन होय जाय तो विशेष बुद्धिमान होइ सो संवारकरि शुद्ध करियो यह मेरी प्रार्थना है । ऐसें शास्त्र करनेका निश्चय किया है । अब इहाँ कैसे शास्त्र बाँचने सुनने योग्य हैं अर तिन शास्त्रनिके वक्ता श्रोता कैसे चाहिएं सो वर्णन करिये है ।

बाँचने सुनने योग्य शास्त्र

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करें हैं तेई शास्त्र बाँचने सुनने योग्य हैं जातें जीव संसारविषे नाना दुःखनिकरि पीड़ित हैं सो शास्त्ररूपी दीपककरि मोक्षमार्गको पावें तो उस मार्गविषे आप गमन-करि उन दुःखनितें मुक्त होय । सो मोक्षमार्ग एक वीतराग भाव है, तातें जिन शास्त्रनिविषे काहूप्रकार राग-द्वेष-मोह भावनिका निषेध करि वीतराग भावका प्रयोजन प्रकट किया होय तिनही शास्त्रनिका बाँचना सुनना उचित है । बहुरि जिनशास्त्रनिविषे शृङ्गार भोग कोतूहलादिक पोषि रागभावका अर हिंसा-युद्धादिक पोषि द्वेषभावका अर अतत्त्व श्रद्धान पोषि मोहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाहीं शास्त्र हैं । जातें जिन राग-द्वेष-मोह भावनिकरि जीव अनादितें दुःखी भया तिनकी वासना जीवके बिना सिखाई ही थी ।

बहुरि इन शास्त्रनि करि तिनहीका पोषण किया, भले होनेको कहा शिक्षा दीनी ? जोबका स्वभाव घात ही किया तातें ऐसे शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित नाही है। इहाँ वांचना सुनना जैसे कष्ट्या तैसे ही जोड़ना, सीखना, सिखावना लिखना, लिखावना आदि कार्य भी उपलक्षणकरि जान लेना। ऐसे साक्षात् वा परम्पराकरि दीतरागभावकों पोषें ऐसे शास्त्रहीका अभ्यास करना योग्य है।

वक्ता का स्वरूप

अब इनके वक्ताका स्वरूप कहिये है। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए, जो जैन श्रद्धानविषे दुड़ होय, जातें जो आप अश्रद्धानी होय तो औरकों श्रद्धानी कैसें करै ? ओता तो आपहीतें हीनबुद्धिके धारक हैं तिनकों कोऊ युक्तिकरि श्रद्धानी कैसें करै ? अर श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकें विद्याभ्यास करनेतें शास्त्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय, जातें ऐसी शक्ति बिना वक्तापनेका अधिकारी कैसे होय। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहचानता होय, जातें जो ऐसा न होय तो कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावै। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकें जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय होय, जातें जो ऐसा न होय तो कोई अभिप्राय विचारि सूत्र-विरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करै। सो हो कष्ट्या है—

बहु गुण विज्जाणि लयो असुत्तभासी तहावि मुत्तब्बो ।

अह वरमणिजुत्तो वि हु विग्घयरो विसहरो लोए ॥१॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूत्रभाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे उत्कृष्टमणिसंयुक्त है तो भी सर्प है सो लोकविषें विघ्नका ही करण-हारा है। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकें शास्त्र वांचि आजीविका आदि लौकिक कार्य साधनेको इच्छा न होय, जातें जो आशावान्

होइ तो यथार्थ उपदेश देइ सके नाहीं, वार्क तो किछू श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसार व्याख्यानकर अपने प्रयोजन साधनेका ही साधन रहै अर श्रोतानितैं वक्ता का पद ऊंचा है परन्तु यदि वक्ता लोभी होय तो वक्ता आप ही हीन हो जाय, श्रोता ऊंचा होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं तीव्र क्रोध मान न होय, जातैं तीव्र क्रोधी मानी को निंदा होय, श्रोता तिसतैं डरते रहैं, तिसतैं अपना हित कैसे करै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारकरि बहुत बार प्रश्न करै तो मिष्टवचननिकरि जैसे उनका सन्देह दूरि होय तैसे समाधान करै । जो आपके उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तो या कहै, याका भोकेनै ज्ञान नाहीं, किसी विशेष ज्ञानीसे पूछकर तिहारे ताई उत्तर दूंगा अथवा कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुमसों मिलै तो पूछकर अपना सन्देह दूर करना और मोकूँ बताय देना । जातैं ऐसा न होय तो अभिमानके बशतैं अपनी पण्डिताई जनावनेकों प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेशै, तातैं श्रोतानका विरुद्ध श्रद्धान करनेतैं बुरा होय, जैनधर्मकी निंदा होय । जातैं जो ऐसा न होइ तो श्रोताओंका सन्देह दूर न होइ तब कल्याण कैसे होइ अर जिनमतकी प्रभावना होय सके नाहीं । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं अनीतिरूप लोकनिन्द्य कार्यानि को प्रवृत्ति न होय, जातैं लोकनिन्द्य कार्यानिकरि हास्यका स्थान हाँय जाय तब ताका वचन कौन प्रमाण कर, जिनधर्मको लजावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाका कुल हीन न होय, अंगहीन न होय, स्वर भङ्ग न होय, मिष्टवचन होय, प्रभुत्व होय तातैं लोकविषै मान्य होय जातैं जो ऐसा न होय तो ताकों वक्तापनाकी महत्ता शोभै नाहीं । ऐसा वक्ता होय । वक्ताविषै ये गुण तो अवश्य चाहिए सो ही आत्मानुशासनविषै कह्या है ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः ।

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ॥

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया ।

ब्रूयाद्धर्मकथां गरागी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥१॥

याका अर्थ—बुद्धिमान होइ, जानै समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाकै प्रगट भई होय, आशा जाकै अस्त भई होय, काँतिमान् होय, उपशमी होय, प्रश्न किये पहले ही जानै, उत्तर देख्या होय, बाहुल्यपने प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय, परकी वा परकरि आपकी निन्दा करि रहितपना होय, परके मनका हरन-हारा होय, गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होय, ऐसा सभा का नायक धर्मकथा कहै । बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याकै व्याकरण न्यायादिक वा बड़े-बड़े जैनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तो विशेषपने ताकों वक्तापनो शोभै । बहुरि ऐसा भी होय अर अध्यात्मरसकरि यथार्थ अपने अनुभव जाकै न भया होय सो जिन-धर्मका मर्म जानै नाहीं, पद्धतिही करि वक्ता होय है । अध्यात्मरसमय साँचा जिनधर्म का स्वरूप वाकरि कैसे प्रगट किया जाय, तातें आत्म-ज्ञानी होइ तो साँचा वक्तापनों होई, जातें प्रवचनसार विषे ऐसा कहा है । आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभाव ये तीनों आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाहीं । बहुरि दोहापाहुडविषे ऐसा कह्या है—

पंडिय पंडिय पंडिय करण छोडि वि तुस कंडिया ।

पय-अत्थं तुट्ठोसि परमत्थ एण जाणइ मूढोसि ॥१॥

याका अर्थ—हे पांडे ! हे पांडे ! हे पांडे ! तू कण छोडि तुसही कूटै है, तू अर्थ अर शब्द विषे सन्तुष्ट है, परमार्थ न जानै है, तातें मूर्ख ही है—ऐसा कह्या है अर चौदह विद्यानिविषे भी पहले अध्यात्मविद्या प्रधान कही है । तातें अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है सो जिनधर्मके रहस्याका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिबुद्धि के धारक हैं व अवधि-मनःपर्यय केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं ते महावक्ता जानने : ऐसे वक्तानिके विशेष गुण जानने । सो इन विशेष गुणनिका धारी

वक्ताका संयोग मिले तो बहुत भला है ही अर न मिले तो भद्वाना-
विक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखतें शास्त्र सुनना । या प्रकार
गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनके मुखतें तो शास्त्र सुनना योग्य हैं
अर पद्धति बुद्धि करि वा शास्त्र सुननेके लाभकरि भद्वानादि गुण
रहित पापी पुरुषनिके मुखतें शास्त्र सुनना उचित नाहीं । उक्तं च—

तं जिण आणपरेण य धम्मो सोयस्व सुगुरुपासम्मि ।

अह उच्चिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्सकहगाओ ॥१॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा मानने विषे सावधान है ता करि
निग्रन्थ सुगुरु हीके निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा तिस सुगुरुहीके
उपदेशका कहनद्वारा उचित भद्वानि श्रावकके मुखतें धर्म सुनना योग्य
है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकरि उपदेश दाता होय सो हो अपना
अर अन्य जीवनिका भला करे है अर जो कषायबुद्धि करि उपदेश दे है
सो अपना अर अन्य जीवनिका बुरा करे है ऐसा जानना । ऐसैं वक्ता-
का स्वरूप कह्या, अब श्रोताका स्वरूप कहैं हैं—

श्रोताका स्वरूप

भला होनहार है तातें जिस जीवके ऐसा विचार आवै है कि मैं
कोन हूँ ? मेरा कहा स्वरूप है ? (अर कहातें आकर यहां जन्म धार्या
है और मरकर कहा जाऊंगा ?*) यह चरित्र कैसे बनि रह्या है ? ए
मेरे भाव हो हैं तिनका कहा फल लागेगा, जीव दुःखी होय रह्या है
सो दुःख दूरि होनेका उपाय है, मुझको इहानी बातनिका ठीककरि
किछू मेरा हित होय सो करना, ऐसा विचारते उद्यमवंत भया है ।
बहुनि इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननतें होती जानि अति प्रीतिकरि
शास्त्र सुने है, किछू पूछना होय सो पूछे है बहुनि गुरुनिकरि कहा
अर्थको अपने अंतरंगविषे बारम्बार विचारै हैं बहुनि अपने विचारतें

* यह पंक्तियां खरटा प्रति में नहीं हैं, अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे आव-
श्यक जानि वहाँ दे दी गई हैं ।

सत्य अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी होय है, ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । बहुरि जे जैनधर्मके गाढ़े श्रद्धामी हैं अर नाना शास्त्र सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है । बहुरि व्यवहार निश्चयादिकका स्वरूप नीके जानि जिस अर्थकों सुनै है ताकों यथावत् निश्चय जानि अवधारै हैं । बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति विनयवान होय प्रश्न करें हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तरकरि वस्तुका निर्णय करें हैं, शास्त्राभ्यास विषे अति आसक्त हैं, धर्मबुद्धि-करि निश्च कार्यनिके त्यागी भए हैं ऐसे शास्त्रनिके श्रोता चाहिए । बहुरि श्रोतानिके विशेष लक्षण ऐसे हैं । जाकं किछू व्याकरण न्याया-दिकका वा बड़े जैनशास्त्रनिका ज्ञान होय तो श्रोतापनों विशेष क्षोभै है । बहुरि ऐसा भी श्रोता है अर बाकें आत्मज्ञान न भया हाय तो उपदेशका मरम समझि सकै नाहीं तातें आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सा जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है । बहुरि जो अतिशयवत बुद्धकरि वा अवधि मनःपर्ययकरि संयुक्त होय तो वह महान श्रोता जानना । ऐसैं श्रोतानिके विशेष गुण हैं । ऐसे जिन-शास्त्रनिके श्रोता चाहिए । बहुरि शास्त्र सुननेतें हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धिकरि जो शास्त्र सुनै है परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष समझै नाहीं, तिनिके पुण्यबन्ध ही है, कार्य सिद्ध होता नाहीं । बहुरि जे कुलवृत्तिकरि वा सहज योग बनने करि शास्त्र सुनै हैं वा सुनै तो हैं परन्तु किछू अवधारण करते नाहीं, तिनकें परिणाम अनुसार कदाचित् पुण्यबन्ध हो है कदाचित् पापबन्ध हो है । बहुरि जे मद मत्सर भावकरि शास्त्र सुनै हैं वा तर्क करनेहीका जिनका अभिप्राय है बहुरि जे महंतताके अर्थ वा किसी लोभादिकका प्रयोजनके अर्थ शास्त्र सुनै हैं, बहुरि जो शास्त्र तो सुनै हैं परन्तु सुहावता नाहीं, ऐसा श्रोता-निके केवल पापबन्ध ही हो है । ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना । ऐसैं ही यथासम्भव सीखना सिखावना आदि जिनके पाइए तिनका भी स्वरूप जानना । या प्रकार शास्त्रका अर बक्ता श्रोताका स्वरूप

कह्या सो उचित शास्त्रकों उचित वक्ता होय बांचना, उचित श्रोता होय सुनना योग्य है। अब यह मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्यकपना दिखाइए है —

मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथकी सार्यकता

इस संसार अटवी विषे समस्त जीव हैं ते कर्मनिमित्त ते निपजे जे नाना प्रकार दुःख तिनकरि पीड़ित हो रहे हैं। बहुरि तहाँ मिथ्या अन्धकार व्याप्त होय रहा है। ताकरि तहाँतें भुक्त होनेका मार्ग पावते नाहीं, तड़फि तड़फि तहाँ ही दुःखको सहें। बहुरि ऐसे जीवनिका भला होनेकों कारण तीर्थकर केवली भगवान सो ही भए सूर्य, ताका भया उदय, ताकी दिव्यध्वनिरूपी किरणनिकरि तहाँतें भुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जेसैं सूर्यके ऐसी इच्छा नाहीं जो मैं मार्ग प्रकाशूं परन्तु सहज ही वाकी किरण फैलै हैं ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तेसैं ही केवली वीतराग है तातें ताके ऐसी इच्छा नाहीं जो हम मोक्षमार्ग प्रगट करैं परन्तु सहज ही अर्थात्कर्मनिका उदयकरि तिनका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो है। बहुरि गणधरदेवनिकें यह विचार आया कि जहाँ केवली सूर्यका प्रस्तपना होइ तहाँ जीव मोक्षमार्गको कैसें पावें अर मोक्षमार्ग पाए बिना जीव दुःख सहेंगे, ऐसी करुणाबुद्धि करि अंग प्रकीर्णकादिकरूप ग्रन्थ तेई भए महान् दीपक तिनका उद्योत किया। बहुरि जेसैं दीपक करि दीपक जोवनेतें दीपकनिकी परम्परा प्रवर्तै तेसे आचार्यादिकनिने तिन ग्रन्थनितें अन्य ग्रन्थ बनाए। बहुरि तिनहूतें किनहूने अन्य ग्रंथ बनाए। ऐसे ग्रंथनितें ग्रंथ होनेतें ग्रंथनिकी परम्परा वर्तै है। मैं भी पूर्वग्रन्थनितें इस ग्रन्थकों बनाऊँ हूँ। बहुरि जेसैं सूर्य वा दीपक हैं ते मार्गकों एकरूपही प्रकाशैं हैं। तेसैं दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रन्थ हैं ते मोक्षमार्गकों एकरूपही प्रकाशैं हैं। सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गकों प्रकाशै है। बहुरि जेसैं प्रकाशे भी नेत्ररहित वा नेत्र-विकार सहित पुरुष हैं तिनकूं मार्ग सूझता नाहीं तो दीपककें तो

मार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया नहीं, तैसें प्रगट किये भी जे मनुष्य ज्ञान रहित हैं वा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं तिनकूं मोक्षमार्ग सूझता नाही तो ग्रन्थके तो मोक्षमार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया नहीं। ऐसें इस ग्रन्थका मोक्षमार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना।

इहां प्रश्न—जो मोक्षमार्ग के प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ काहे को बनावो हो ?

ताका समाधान—जैसें बड़े दीपकनिका तो उद्योत बहुत तेल-
दिकका साधनतें रहै है, जिनके बहुत तेल-दिककी शक्ति न होइ
तिनकों स्तोक दीपक जोइ दोजिये तो वे उसका साधन राखि ताके
उद्योततें अपना कार्य करें तैसें बड़ ग्रन्थानका तो प्रकाश बहुत ज्ञाना-
दिकका साधनतें रहै है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नाही तिनकूं
स्तोक ग्रंथ बनाय दोजिये तो वे वाका साधन राखि ताके प्रकाशतें
अपना कार्य करें। तातें यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए है। बहुरि इहां
जो मैं यह ग्रन्थ बनाऊँ हूँ सो कषायानतें अपना मान बधावनेको वा
लोभ साधनेको वा यश होनेको वा अपनी पद्वीत राखनेको नाही बनाऊँ
हूँ। जिनके व्याकरण न्यायादिकका वा नयप्रमाणादिकका वा विशेष
अर्थनिका ज्ञान नाही तातें। तनके बड़ ग्रन्थानका अभ्यास तो बनि
सकै नाही। बहुरि कोई छोटे ग्रन्थानका अभ्यास बने तो भी सर्वथा
अर्थ भासै नाही। ऐसें इस समयविषे मंदज्ञानवान् जीव बहुत देखिये
हैं तिनका भला होनेके अर्थ धर्मबुद्धितें यह भाषा मय ग्रन्थ बनाऊँ
हूँ। बहुरि जैसे बड़े दरिद्रीको अवलोकनमात्र चिन्तामणि की प्राप्ति
होय अरु वह न अवलोक बहुरि जैसें काडीकूं अमृत पान करावे अरु
वह न करे तैसें संसारपीडित जीवको सुगम मोक्षमार्गके उपदेश का
निमित्त बने अरु वह अभ्यास न करे तो वाके अभाग्यकी सहसा का
वर्णन हमसँ तो होइ सकै नाही। वाका होनहारहीको विचारे अपने
समता आवे। उक्त व—

साहीसो गुरुजीगे जे एा सुरांतीह धम्मवयणाइं ।

ते धिट्ठुट्ठचित्ता अह सुहडा भव भयविहरणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुड़ें भी जे जोव धम्म वचन-
निकों नाहीं सुनें हैं ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस
संसार भयतें तीर्थंकरादिक डरे तिस संसार भयकरि रहित हैं, ते बड़े
सुभट हैं । बहुरि प्रवचनसारविषेभी मोक्षमार्गका अधिकार किया है
तहां प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा, सो इस जीवका तो मुख्य
कर्त्तव्य आगमज्ञान है, याकों होतें तत्त्वनिका श्रद्धान हो है, तत्त्वनिका
श्रद्धान भए संयमभाव हा है अर तिस आगमते आत्मज्ञानकी भी
प्राप्ति हो है तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि धम्मके अनेक
अंग हैं तिनिविषे एक ध्यान बिना यातें ऊँचा और धम्मका अंग नाहीं
है तातें जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है । बहुरि इस
ग्रंथका तो वांचना सुनना विचारना घना सुगम है, को० व्याकरणा-
दिकका भी साधन न चाहिए, तातें अवश्य याका अभ्यासविषे प्रवर्त्तो,
तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे पीठबन्ध-

प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥

दूसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप

दोहा

मिथ्याभाव अभावतैं, जो प्रगटै निजभाव ।

सो जयवत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय ॥१॥

अब इस शास्त्रविषैं मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है। तहां बन्धनतैं छूटनेका नाम मोक्ष है। सो इस आत्माकैं कर्मका बन्धन है बहुरि तिस बन्धनकरि आत्मा दुःखी होय रह्या है। बहुरि याकैं दुःख दूरि करनेहीका निरन्तर उपाय भी रहै हैं परन्तु साचा उपाय पाए बिना दुःख दूरि हांता नाहीं अर दुःख सहा भी जाता नाही तातैं यहू जीव व्याकुल होय रह्या है। ऐसं जीवको समस्त दुःखका मूल कारण कर्म बन्धन है ताका अभावरूप मोक्ष है सोही परम हित है। बहुरि याका सांचा उपाय करना सोही कर्तव्य है तातैं इसहीका याकों उपदेश दीजिए है। तहां जैसे वैद्यहै सो रोगसहित मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान बतावै, ऐसैं यहू रोग भया है बहुरि उस रोगके निमित्ततैं याकैं जो जो अवस्था होती होय सो बतावै, ताकरि बाकैं निश्चयहोय जो मेरे ऐसैं ही रोग है। बहुरि तिस रोगके दूरि करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायकी ताको प्रतीति जनावै, इतना तो वैद्य का बतावना है। बहुरि जो वह रोगी ताका साधन करै तो रोग तैं मुक्त होई अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यहू रोगीका कर्तव्य है। तैसैं ही इहां कर्मबन्धन युक्त जीवको प्रथम ता कर्मबन्धनका निदान बताइए है, ऐसैं यहू कर्मबन्धन भया है बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततैं याकैं जो जो अवस्था होती होय सो बतावै, ताकरि जीव कैं निश्चय होय जो मेरे ऐसैं ही कर्मबन्धन है। बहुरि तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका

उपाय अनेक प्रकार बताइए है अर तिस उपायकी याको प्रतीति जनाइये है, इतना तो शास्त्रका उपदेश है। बहुरि यह जीव ताका साधन करै तो कर्मबन्धनतें मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यह जीवका कर्तव्य है। सो इहां प्रथम ही कर्म बन्धनका निदान बताइये है।

कर्मबन्धनका निदान

बहुरि कर्मबन्धन होतें नाना उपाधिक भावनिविष्ट परिभ्रमण-पनों पाइए है, एक रूप रहनो न हो है तातें कर्मबन्धनसहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। सो इस संसार अवस्थाविषे अनन्तानन्त जीव द्रव्य हैं ते अनादिहीतें कर्मबन्धन सहित है। ऐसा नाहीं है जो पहलें जीव न्यारा था अर कर्म न्यारा था, पीछें इनिका संयोग भया। तो कैसें है—जैसें मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धनिविष्ट अनन्त पुद्गल-परमाणु अनादितें एक बन्धनरूप है, पीछें तिनमे केई परमाणु भिन्न हो हैं केई नए मिले हैं। ऐसे मिलना बिछुरना हुवा करै है। तैसें इस संसार विषे एक जीव द्रव्य अर अनन्त कर्मरूप पुद्गल परमाणु तिनिका अनादितें एक बन्धनरूप है, पीछें तिनमे केई कर्म परमाणु भिन्न हो हैं केई नये मिले हैं। ऐसे मिलना बिछुरना हुवा करै है।

बहुरि इहां प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु ता रागादिकके निमित्ततें कर्मरूप हो हैं, अनादि कर्मरूप कैसें हैं ?

ताका समाधान—निमित्त तो नवीन कार्य होय तिस विषे ही सम्भव है। अनादि अवस्थाविषे निमित्तका किछू प्रयोजन नाहीं। जैसें नवीन पुद्गल-परमाणुनिका बन्धन तो स्निग्ध रूक्ष गुणके अशन ही करि हो है अर मेरुगिरि आदि स्कन्धनि विषे अनादि पुद्गल-परमाणुनिका बन्धन है तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है ? तैसें नवीन परमाणुनिका कर्मरूप होना तो रागादिकनिही करि हो है अर अनादि पुद्गलपरमाणुनिका कर्मरूप ही अवस्था है। तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविषे भी निमित्त मानिए तो अनादिपना रहै नाहीं। तातें कर्मका बन्ध अनादि मानना। सो तत्त्वप्रदीपिका प्रव-

अनसार शास्त्रकी व्याख्या विषे जो सामान्यज्ञेयाधिकार है तहां कह्या है। रागादिकका कारण तो द्रव्यकर्म है अर द्रव्यकर्मका कारण रागादिक है। तब वहां तर्क करि जो ऐसैं इतरेतराश्रयदोष लागै, वह वाके आश्रय, वह वाके आश्रय, कहीं संभाव नाहीं है, तब उत्तर ऐसा दिया है—

नवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र, हेतुत्वेनोपादानात् ।*

याका अर्थ—ऐसैं इतरेतराश्रय दोष नाहीं है। जातैं अनादिका स्वयंसिद्ध द्रव्यकर्मका संबन्ध है ताका तहां कारणपनाकरि ग्रहण किया है। ऐसैं आगममें कहा है। बहुरि युक्तितैं भी ऐसैं ही संभवै है, जो कर्मनिमित्त बिना पहले जीवके रागादिक कहिए तो रागादिक जीवका निज स्वभाव हो जाय, जातैं परनिमित्त बिना होइ ताहीका नाम स्वभाव है। तातैं कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो न्यारे न्यारे द्रव्य अर अनादितैं तिनका सम्बन्ध, ऐसैं कैसें सम्भवै ?

ताका सामाधान—जैसें ठेठहीसूँ जल दूधका वा सोना किट्टिका वा तुष कणका वा तेल तिलका सम्बन्ध देखिए है, नवीन इनका मिलाप भया नाहीं तैसें अनादिहीसों जीव कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप नाहीं भया। बहुरि तुम कही कैसें संभवै ? अनादितैं जैसें केई जुदे द्रव्य हैं तैसें केई मिले द्रव्य हैं, इस संभवनेविषे किछु विरोध तो भासता नाहीं।

बहुरि प्रश्न—जो संबन्ध वा संयोग कहना तो तब संभवै जब पहले जुदे होइ पीछे मिलें। इहाँ अनादि मिले जीव कर्मनिका संबन्ध कैसें कहा है।

* नहि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबन्धस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात् । अथचनसार टीका, २।२६

ताका समाधान—अनावृत्ति तो मिले थे परन्तु पीछे जुदे भए तब आन्या जुदे थे ती जुदे भए । तातें पहले भी भिन्न ही थे । ऐसैं अनुमान करि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासैं हैं । तिसकरि तिनका बन्धान होतें भिन्नपना पाइए है । बहुरि तिस भिन्नताको अपेक्षा तिनका सम्बन्ध वा संयोग कहा है, जातें नए मिलो वा मिले ही होहु, भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषे ऐसैं हो कहना संभव है । ऐसैं इन जीवनिका अर कर्मका अनादि सम्बन्ध है ।

तहां जीवद्रव्य तो देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्तीक है, संकोचविस्तारशक्तियों लिए असंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है । बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्तीक है, अनन्त पुद्गल परमाणुनिका पिंड है तातें एक द्रव्य नाहीं है । ऐसैं ए जीव अर कर्म है सो इनका अनादि सम्बन्ध है ती भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर कर्मका कोई परमाणु जीवरूप न हो है । अपने अपने लक्षणको घरे जुदे जुदेही रहै हैं । जेसैं सोना रूपाका एक स्कन्ध होइ तथापि पीतादि गुणनिको घरे सोना जुदा रहै है, स्वेतादि गुणनिकों घरे रूपा जुदा रहै है तैसैं जुदे जाननैं ।

इहां प्रश्न—जो मूर्तीक मूर्तीकका तो बन्धान होना बने, अमूर्तीक मूर्तीकका बन्धान कैसे बने ?

ताका समाधान—जैसे अव्यक्त इन्द्रियगम्य नाहीं ऐसे सूक्ष्म पुद्गल अर व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूल पुद्गल तिनका बन्धान होना मानिए हैं तैसे इन्द्रियगम्य होने योग्य नाहीं ऐसा अमूर्तीक आत्मा अर इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्तीककर्म इनका भी बन्धान होना मानना । बहुरि इस बन्धानविषे कोऊ किसीकों करे तो है नाहीं । यावत् बन्धान रहै तावत् साथ रहै, विछुरै नाहीं अर कारणकार्यपना तिनके बन्धा रहै, इतना ही यहाँ बन्धान जानना सो मूर्तीक अमूर्तीककें ऐसैं बन्धान होने विषे किछू विरोध है नाहीं । या प्रकार जेसैं एक जीवकें अनादि कर्मसम्बन्ध कहा तैसे ही जुदा जुदा अनन्त जीवनिकें जानना ।

बहुहि सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है । तहां च्यारि घातियाकर्मनिके निमित्ततें तो जीवके स्वभावका घात ही है । तहां ज्ञानावरण दर्शनावर्णकरि तो जीवके स्वभाव ज्ञान दर्शन तिनकी व्यक्तता नाहीं हों है, तिन कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसार किंचित् ज्ञानदर्शन की व्यक्तता रहै है । बहुहि मोहनीयकरि जीवके स्वभाव नाहीं ऐसे मिथ्याश्रद्धान वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय तिन की व्यक्तता ही है । बहुहि अंतरायकरि जीवका स्वभाव ढोक्षा लेनेको समर्थतारूप बीर्य ताकी व्यक्तता न हो है, ताका क्षयोपशमके अनुसार किंचित् शक्ति हो है । ऐसे घातिकर्मनिके निमित्ततें जीवके स्वभावका घात अनादिहीतें भया है । ऐसे नाहीं जो पहलें तो स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था पीछें कर्मनिमित्ततें स्वभावघात होनेकरि अशुद्ध भया ।

इहां तर्क—जो घात नाम तो अभावका है सो जाका पहले सद्भाव होय ताका अभाव कहना नबै । इहां स्वभाव का तो सद्भाव है हीं नाहीं, घात किसका किया ?

ताका समाधान—जीवविषे अनादिहीतें ऐसी शक्ति पाइए है; जो कर्मका निमित्त न होइ तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्तें परन्तु अनादिहीतें कर्मका सम्बन्ध पाइए है । तातें तिस शक्तिका व्यक्तपना न भया सो शक्ति अपेक्षा स्वभाव है ताका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिए है ।

बहुहि च्यार अघातिया कर्म हैं तिनके निमित्ततें इस आत्माकें बाह्यसामग्रीका सम्बन्ध नबै तहां वेदनीयकरि तो शरीरविषे वा शरीरतें बाह्य नानाप्रकार सुख दुःखको कारण परद्रव्यनिका संयोग जुरें हैं अर आयुकरि अपनी स्थितिपर्यन्त पाया शरीरका सम्बन्ध नाही छूट सकें हैं अर नामकरि गति जाति शरीरादिक निपजैं हैं अर गोत्र-करि ऊँचा नीचा कुलकी प्राप्ति हो है, ऐसे अघातिकर्मनिकरि बाह्य सामग्री भेली होय है ताकरि मोहके उदयका सहकारण होतें जीव

सुखो दुःखी हो है। अरु शरीरादिकनिके सम्बन्धतें जीवके अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थको नहीं करें हैं। जैसें कोऊ शरीर को पकरी तो आत्मा भी पकरचा जाय। बहुरि यावत् कर्मका उदय रहै तावत् बाह्य सामग्री तैसें ही बनो रहै अन्यथा न होय सके, ऐसा इन अघातिकर्म-निका निमित्त जानना।

इहां कोऊ प्रश्न करै कि कर्म तो जड़ है, किछु बलवान नाही, तिनकरि जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्य सामग्रीका मिलना कैसे सम्भवै ?

ताका समाधान—जो कर्म आप कर्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावको घातै, बाह्य सामग्रीको मिलावै तब कर्मके चेतनपनो भी चाहिए अरु बलवानपनो भी चाहिए सो नो है नाहीं, सहजही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मनिका उदयकाल होय तिस काल-विषे आपही आत्मा स्वभावरूप न परिणमें, विभावरूप परिणमें वा अन्य द्रव्य हैं ते तैसें हो सम्बन्धरूप होय परिणमें। जैसें काहू पुरुषके सिर परि मोहनधूलि परो है तिसकरि सो पुरुष बावला भया तहां उस माहनधूलिके ज्ञान भी न था अरु बावलापना भी न था अरु बावलापना तिस मोहनधूलिही करि भया देखिए है। मोहनधूलिका तो निमित्त है अरु पुरुष आपही बावला हुआ परिणमें है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। बहुरि जैसें सूर्यका उदयका कालविषे चक्रवा चक्रवीनिका संयोग होय तहां रात्रिविषे किसीने द्वेषबुद्धितें ल्यायकरि मिलाए नाहीं, सूर्य उदयका निमित्तपाय आपही मिलै हैं अरु सूर्यास्तका निमित्त पाय आपहो विछुरें हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। तैसें ही कर्मका भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। ऐसें कर्मका उदय करि अवस्था होय है बहुरि तहां नवीन बन्ध कैसें हो है सो कहिए है—

नूतन बंध विचार

जैसें सूर्यका प्रकाश है सो भेषपटलतें जितना व्यक्त नाहीं

तितनेका तो तिस कालविषे अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका मन्द-पनातें जेता प्रकाश प्रगटै है सो तिस सूर्यके स्वभावका अंश है, मेघपटल जनित नाही है। तैसे जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततें जितने व्यक्त नाही तितनेका तो तिस कालविषे अभाव है। बहुरि तिन कर्मनिका अयोपक्षमतें जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगटै है सो तिस जीवके स्वभावका अंश ही है, कर्मजनित उपाधिक भाव नाही है। सा ऐसा स्वभावके अंशका अनादितें लगाय कबहुं अभाव न हो है। याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है। जो यह देखनहार जाननहार शक्तिकों घरे वस्तु है सो ही आत्मा है। बहुरि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बंध नाही है जातें निज स्वभाव हो बन्धका कारण होय तो बन्धका छूटना कैसे होय। बहुरि तिन कर्मनिके उदयतें जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बन्ध नाही है जातें आपही का अभाव होतें अन्यकों कारण कैसे होय। तातें ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तरायके निमित्ततें निपजे भाव नवीनकर्मबन्ध के कारण नाही।

बहुरि मोहनीय कर्मकरि जीवकै अयथार्थश्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव हो है वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय हो है। ते यद्यपि जीवके अस्तित्वमय है; जीवतें जुवे नाही, जीव हो इनका कर्ता है, जीव के परिणामस्वरूप हो ये कार्य हैं तथापि इनका होना मोह-कर्मके निमित्ततें ही है, कर्मनिमित्त दूर भए इनका अभाव हो है तातें ए जीवके निजस्वभाव नाही, उपाधिकभाव हैं। बहुरि इन भाव-निकरि नवीनबन्ध हो है तातें मोहके उदयतें निपजेभाव बन्धके कारण हैं। बहुरि अधातिकर्मनिके उदयतें बाह्य सामग्री मिलै है, तिन विषे शरीरादिक तो जीवके प्रदेनिसों एक अत्रावगाही होय एक बन्धान-रूप हो हैं अर घन कुटुम्बादि आत्मातें भिन्नरूप हैं सो ए सर्व बन्धके कारण नाही हैं; जाते परद्रव्यबन्धका कारण न होय। इनविषे आत्माके ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादि भाव हो हैं सोई बन्धका कारण जानना।

योग और उससे होनेवाले प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध

बहुत्र इतना जानना जो नाम कर्मके उदयत शरीर वा वचन वा मन निपज है तिनकी चेष्टाके निमित्तत आत्माके प्रदेशनिका चंचलपना हो है । ताकरि आत्माके पुद्गलवर्गणासों एक बन्धान होने की शक्ति हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्ततें समय समय प्रति कर्मरूप होने योग्य अनंत परमाणुनिका ग्रहण हो है । तहां अल्पयोग होय तो थोड़े परमाणुनिका ग्रहण होय, बहुत योग होय तो बने परमाणुनिका ग्रहण होय । बहुत्रि एक समय विषे जे पुद्गल परमाणु ग्रहे तिन जानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनकी उत्तर प्रकृतिनिका जैसे सिद्धांतविषे कहा है तैसे बटवारा हो हैं । तिस बटवारा माफिक परमाणु तिन प्रकृतिनिरूप आपसी परिणमें हैं । विशेष इतना कि योग दोय प्रकार है-शुभयोग;अशुभयोग । तहां धर्मके अंगनिविषे मनवचनकायको प्रवृत्ति भए तो शुभयोग हो है अरु अधर्मके अंगनिविषे तिनकी प्रवृत्ति भए अशुभयोग हो है । सो शुभ योग होहु वा अशुभयोग होहु सम्यक्त्व पाए बिना धारियाकर्मनिका तो सर्वप्रकृतिनिका निरंतर बंध हुआ हो करे है । कोई समय किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुआ बिना रहता नाहो । इतना विशेष है जो मोहनोयका हास्य शोक युगलविषे, रति अरति युगलविषे, तीनों वेदनिविषे एक काल एक एक ही प्रकृतिनिका बन्ध हो है । बहुत्रि अघातियानिकी प्रकृतिनिविषे शुभोपयोग होतें साता वेदनीय आदि पुण्यप्रकृतिनिका बन्ध हो है । अशुभ योग होतें असातातावेदनीय आदि पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है । मिश्रयोग होतें कई पुण्यप्रकृतिनिका कई पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है । ऐसा योगके निमित्त तें कर्मका आगमन हो है । तातें योग है सो आसब है । बहुत्रि याकरि ग्रहे कर्मपरमाणुनिका नाम प्रदेश है तिनिका बंध भया अरु तिन विषे मूल उत्तरप्रकृतिनिका विभाग भया तातें योगनिकरि प्रदेशबन्ध वा प्रकृतिबन्धका होना जानना ।

कषाय से स्थिति और अनुभाग

बहुरि मोहके उदयतें मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव हो हैं, तिन सबनिका नाम सामान्यपने कषाय हैं। ताकरि तिन कर्मप्रकृतिनिको स्थिति बन्ध हैं सो जितनो स्थिति बंध तिसविषे आबाधाकाल छोड़ि तहाँ पोछे यावत् बंधा स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय तिस प्रकृति का उदय आया हो करै। सो देव मनुष्य तिर्यचायु बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतिनिका अल्पकषाय होतें थोरा स्थिति बन्ध होय, बहुत कषाय होते घना स्थितिबन्ध होय। इन तीन आयूनिका अल्पकषायतें बहुत अर बहुत कषायतें अल्प स्थितिबन्ध जानना। बहुरि तिस कषायहोकरि तिन कर्मप्रकृतिनिविषे अनुभागशक्ति का विशेष हो है सो जैसा अनुभाग बंध गैसा ही उदयकालविषे तिन प्रकृतिनिका घना थोरा फल निपजै है। तहाँ घातिकर्मनिको सब प्रकृतिनिविषे वा अघातिकर्मनिको पाप प्रकृतिनिविषे तो अल्पकषाय होतें थोरा अनुभाग बंध हैं, बहुत कषाय हातें घना अनुभाग बंध है। बहुरि पुण्य प्रकृतिनिविषे अल्पकषाय होतें घना अनुभाग बंध है, बहुत कषाय होतें थोरा अनुभाग बंध है। ऐसे कषायनिकरि कर्मप्रकृतिनिके स्थिति अनुभागका विशेष भया तातें कषायनिकरि स्थितिबंध अनुभागबंधका होना जानना। इहाँ जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविषे थोरे कालपर्यंत थोरो उन्मत्तता उपजावनेको शक्ति है तो वह मदिरा हीनपनाको प्राप्त है। बहुरि थोरी भी मदिरा है ताविषे बहुत कालपर्यन्त घनी उन्मत्तता उपजावने की शक्ति है तो वह मदिरा अधिकपनाको प्राप्त है। तैसें घने भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु हैं अर तिनविषे थोरे कालपर्यन्त थोरा फल देने की शक्ति है तो ते कर्मप्रकृति हीनता को प्राप्त हैं। बहुरि थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु हैं अर तिनविषे बहुत कालपर्यन्त बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृति अधिकपनाको प्राप्त है। तातें योगनिकरि भया प्रकृतिबन्ध प्रदेशबंध बलवान नाहों, कषायनिकरि किया स्थितिबंध अनुभागबंध ही बलवान है।

तातेँ मुख्यपने कषाय ही बंधका कारण जानना । जिसको बंध न करना होय ते कषाय मति करो ।

जड़ पुद्गल परमाणुधों का यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन

बहुरि इहाँ कोऊ प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ है, उनके किछू ज्ञान नाहीं' कैसेँ यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणमै है ?

ताका समाधान—जैसेँ भूख होतैँ मुखद्वारकरि ग्रह्याहुवा भोजन-रूप पुद्गलपिंड सो मांस शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणमै है । बहुरि तिस भोजनके परमाणुनिविषै यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातुरूप घने परमाणु हो हैं । बहुरि तिनविषैँ केई परमाणुनिका सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै, बहुरि तिन परमाणु-निविषैँ केई तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्तिको धरैँ हैं, केई स्तोकशक्तिको धरैँ हैं । सो ऐसैँ होने विषैँ कोऊ भोजनरूप पुद्गलपिंड के ज्ञान तो नाहीं हैं जो मैँ ऐसैँ परिणमूँ अर और भी कोऊ परिणमा-वनहारा नाहीं है, ऐसा हो निमित्त नैमित्तिक भाव बनि रह्या है, ताकरि तैसेँ ही परिणमन पाइए है । तैसेँ ही कषाय होतैँ योग द्वारकरि ग्रह्या हुआ कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंड सो ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमै है । बहुरि तिन कर्मपरमाणुनिविषैँ यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई प्रकृतिरूप घने परमाणु ही हैं । बहुरि तिन विषैँ केई पर-माणुनिका सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै । बहुरि तिन परमाणुनिविषैँ कोऊ तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्ति धरै है, कोऊ थोरी शक्ति धरै है सो ऐसैँ होनेविषैँ कोऊ कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंडके ज्ञान तो नाहीं है जो मैँ ऐसे परिणमूँ अर और भी कोई परिणमावनहारा है नाहीं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिकभाव बनि रह्या है ताकरि तैसेँ ही परिणमन पाइये हैं । सो ऐसैँ तो लोकविषैँ निमित्त नैमित्तिक घने ही बनि रहे हैं । जैसेँ मन्त्रनिमित्तकरि जलादिकविषैँ रोगादिक दूरि करनेकी शक्ति हो है वा कांकरी आदिविषैँ सर्पादि रोकनेकी शक्ति हो है तैसेँ ही जीव भावके निमित्तकरि पुद्गल पर-

माणुनिविष्टे ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है। इहां विचारिकरि अपने उद्यमते कार्य करे तो ज्ञान चाहिए अरु तैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसे परिणमन होय तो तहां ज्ञानका किछू प्रयोजन नाहीं, या प्रकार नवीनबंध होनेका विधान जानना।

भावोंसे कर्मोंको पूर्व बद्ध अवस्थाका परिवर्तन

अब जे परमाणु कर्मरूप परिणमें तिनका यावत् उदयकाल न आवै तावत् जीवके प्रवेशनिसों एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान रहै है। तहां जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भो होय जाय है। तहां केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणु ये ते संक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतिके परमाणु होय जाय। बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा होय जाय। बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय। सो ऐसैं पूर्वे बंधे परमाणुनिको भो जीवभावनिका निमित्त पाय अवस्था पलटै है अरु निमित्त न बन तो न पलटै, जैसेके तैसे रहै। ऐसैं सत्तारूप कर्म रहै हैं।

कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध

बहुरि जब कर्मप्रकृतिनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिन प्रकृतिनिक; अनुभागके अनुसार कार्य बनै। कर्म तिनके कार्यानिकों निपजावता नाहीं। याका उदयकाल आए वह कार्य स्वयं बनै है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जानना। बहुरि १३-समयफल निपज्या तिसका अनन्तर समयविषे तिन कर्मरूप पुद्गलनिके अनुभाग शक्तिके अभाव होनेतैं कर्मत्वपनाका अभाव हो है। ते पुद्गल अन्य-पर्यायरूप परिणमें हैं। याका नाम सविपाक निर्जरा है। ऐसैं समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरें हैं। कर्मत्वपना नास्ति भए पोछें ते परमाणु तिस हो स्कंधविषे रहो वा जुड़े होय जाहु, किछू प्रयोजन बह्या नाहीं।

इहाँ इतना जानना—इस जीवके समय समय प्रति अनन्त परमाणु बंधे हैं तहाँ एक समयविषे बंधे परमाणु ते आबाधाकाल छोड़ अपनी स्थितिके जेते समय होहि तिन विषे उदय आवै हैं बहुरि बहुत समयनिविषे बंधे परमाणु जे एक समय विषे उदय आवने याग्य हैं ते इकट्ठे होय उदय आवै हैं । तिन सब परमाणुनिका अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय तितनाफल तिस काल विषे निपजै है ; बहुरि अनेक समयनिविषे बंधे परमाणु बंधसमयतें लगाय उदयसमय पर्यन्त कर्मरूप अस्तित्वको घरे जीवसों सम्बन्धरूप रहै हैं । ऐसैं कर्मनिकी बन्ध उदय सत्तारूप अवस्था जाननी । तहाँ समय समय प्रति एक समय बद्ध मात्र परमाणु बंधे हैं, एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जरे हैं । ढघोढगुणहानिकरि गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है । सो इन सबनिका विशेष आगे कर्मअधिकारविषे लिखेंगे तहाँ जानना ।

द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप

बहुरि ऐसैं यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है तातें याका नाम द्रव्यकर्म है । बहुरि मोहके निमित्ततें मिथ्यात्वक्रोधादिरूप जीवका परिणाम है सो अशुद्ध भावकरि निपजाया कार्य है तातें याका नाम भावकर्म है । सो द्रव्यकर्मके निमित्ततें भावकर्म होय अर भावकर्मके निमित्ततें द्रव्यकर्म का बन्ध होय । बहुरि द्रव्यकर्मतें, भावकर्म भावकर्मतें द्रव्यकर्म ऐसैं ही परस्पर कारणकार्यभावकरि संसारचक्रविषे परिभ्रमण हो है । इतना विशेष जानना—तीव्र मन्द बन्ध होनेतें वा संक्रमणादि होनेतें वा एक कालविषे बन्ध्या अनेककालविषे वा अनेककालविषे बन्धे एककालविषे उदय आवनेतें काहू कालविषे तीव्रउदय आवै तब तीव्रकषाय होय तब तीव्र ही नवीनबन्ध होय । अर काहू कालविषे मन्द उदय आवै तब मन्द कषाय होय तब मन्द ही नवीनबन्ध होय । बहुरि तिन तीव्र-मन्दकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबन्धे कर्मनिका भी संक्रमणादिक होय

तो होय । या प्रकार अनादिते लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा भाव-
कर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि नामकर्मके उदयते शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित्
सुख दुःखको कारण है । ताते शरीरको नोकर्म कहिए है । इहां नो शब्द
ईषत् कषायवाचक जानना । सो शरीर पुद्गलपरमाणुनिका पिंड है
अर द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, श्वासोश्वास अर वचन ए भी शरीरके अंग
हैं सो ए भी पुद्गलपरमाणुनिके पिंड जानने । सो ऐसे शरीरके अर
द्रव्यकर्मसम्बन्धसहित जीवके एक संत्रावगाहरूप बंधान हो है सो
शरीर का जन्म समयते लगाय जती आयुकी स्थिति हांय तितने काल
पर्यन्त शरीरका सम्बन्ध रहै है । बहुरि आयु पूर्ण भए मरण हो है ।
तब तिस शरीरका सम्बन्ध छूटै है । शरीर आत्मा जुदे जुदे होय जाय
बहुरि ताके अनंतर समयविषे वा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्म-
उदयके निमित्तते नवीन शरीर धरे है तहां भी अपने आयुपर्यन्त तैसें
ही सम्बन्ध रहै है, बहुरि मरण हो है तब तिससों सम्बन्ध छूटै है ।
ऐसें ही पूर्व शरीरका छोड़ना नवीन शरीरका ग्रहण करना अनुक्रमते
हुआ करै है । बहुरि यह आत्मा यथाप असंख्यातप्रदेशी है तथापि
संकोचविस्तारशक्तिते शरीरप्रमाण ही रहै है । विशेष इतना—समुद्-
घात होते शरीरते वाह्य भी आत्माके प्रदेश फेले है । बहुरि अंतराल
समयविषे पूर्ण शरीर छोड़धा या तिस प्रमाण रहै है । बहुरि इस
शरीरके अंगभूत द्रव्यइन्द्रिय अर मन तिनके सहायते जीवके जान-
पना की प्रवृत्ति हो है । बहुरि शरीरकी अवस्थाके अनुसार मोहके
उदयते सुखी दुःखी हो है । बहुरि कबहूँ तो जीवकी इच्छाके अनुसार
शरीर प्रवर्तै है, कबहूँ शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्तै है ।
कबहूँ जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तै है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप
प्रवर्तै है । ऐसें इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

नित्य निगोब और इतर निगोब

तहां अनादिते लगाय प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोबरूप

शरीर का सम्बन्ध पाइये है। तहां नित्यनिगोद शरीरकों धरि आयु पूर्ण भए भरि नित्यनिगोदशरीरहीकों धारै है। याही प्रकार अनन्तावत प्रमाण लिए जोबराधि है सो अनादितें तहां ही जन्ममरण किया करै है। बहुरि तहांते छे महोना अर आठ समयविष छेस्सै आठ जीव निकसै हैं ते निकसि अन्य पर्यायनिकों धारै हैं। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येकबन्स्पतीरूप एकेन्द्रिय पर्यायनिविषैं वा बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय चोइन्द्रियरूप पर्यायनिविषैं वा नारक तिर्यच मनुष्य देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायनिविषैं भ्रमण करै है; बहुरि तहां कितेककाल भ्रमणकरि फिर निगोदपर्यायको पावैं सो वाका नाम इतरनिगोद है। बहुरि तहां कितेककाल रहै तहां तें निकसि अन्य पर्यायनिविषैं भ्रमण करै है। तहां पार-भ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविषैं असंख्यात कल्पमात्र है अर द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रियपर्यंत साधक दोय हजार सागर है अर इतरनिगोदतें निकसि कोई स्थावर पर्याय पाय बहुरि निगोद जाय ऐसैं एकेन्द्रियपर्यायनिविषैं उत्कृष्ट परिभ्रमणकाल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अतर्मुद्भूत काल है। ऐसैं घना तो एकेन्द्रिय पर्यायनिका ही धरना है। अन्य पर्याय पावना तो काकतालीय न्यायवत् जानना। या प्रकार इस जीवकें अनादि ही तें कर्मबंधरूप रोग भया है।

इति कर्मबन्धननिदान वर्णनम् ।

अब इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्ततें जीवकी कैसी अवस्था होय रही है सो कहिए है। प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है। सो सबनिका सामान्यविशेष स्वभाव चैतन्य है सो सबनिका सामान्य-विशेष स्वरूपका प्रकाशनहारा है। जो उनका स्वरूप होय सो आपकों प्रतिभासै है तिसहीका नाम चैतन्य है। तहां सामान्यरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है, विशेषरूप प्रतिभासनेका नाम ज्ञान है। सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित सर्व पदार्थनिकों प्रत्यक्ष युगपत् बिना सहाय देखै जानै ऐसी आत्माविषैं शक्ति सदा काल है।

परन्तु अनाविहीतें ज्ञानावरण दर्शनावरणका सम्बन्ध है ताके निमित्ततें इस शक्तिका व्यक्तपना होता नहीं। तिन कर्मनिका क्षयोपशमतें किंचित् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वा अवशुदर्शनपाइए है अर कदाचित् चक्षुदर्शन वा अवघ्निदर्शन भी पाइए है। सो इनकी भी प्रवृत्ति कैसें सो दिखाइए है।

सो प्रथम तो मतिज्ञान है सो शरीरके अंगभूत जे जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन ए द्रव्यइन्द्रिय अर हृदयस्थान विषें आठ पाँखड़ोका फूल्या कमलके आकार द्रव्यमन तिनके सहायहीतें जानै है। जैसें जाको दृष्टि मन्द होय सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परन्तु चश्मा दोए ही देखै, बिना चश्मेके देख सकै नहीं। तैसें आत्माका ज्ञान मन्द है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय वा मनका सम्बन्ध भए ही जानै, तिन बिना जान सकै नहीं। बहुरि जैसें नेत्र तो जैसाका तैसा है अर चश्मा विषें किछू दाँप भया होय तो देख सकै नहीं अथवा थोरा दीसै अथवा ओर दीसै, तैसें अपना क्षयोपशम तो जैसाका तैसा है अर द्रव्य इन्द्रिय वा मनके परमाणु अन्यथा परिणमें होय तो जान सकै नहीं, अथवा थोरा जानै अथवा ओरका ओर जानै। जातै द्रव्यइन्द्रिय वा मनरूप परमाणुनिका परिणमनके अर मतिज्ञानके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है सो उनका परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होय है। ताका उदाहरण—जैसें मनुष्यादिकके बाल बृद्ध अवस्थाविषें द्रव्यइन्द्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भी शिथिल होय। बहुरि जैसें शीतवायु आदिके निमित्ततें स्पर्शनादि इन्द्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होय तब जानना न होय वा थोरा जानना होयवा अन्यथा जानना होय। बहुरि इस ज्ञानके अर बाह्य द्रव्यनिके भी नैमित्त निमित्तिक सम्बन्ध पाइए है। ताका उदाहरण—जैसें नेत्रइन्द्रियके अन्धकारके परमाणु वा फूला आदिकके परमाणु वा पाषाणादिके परमाणु आदि आड़े आ जाएँ तो देखि न सकै। बहुरि साल काँच तो आड़ा आवै तो सब साल ही दीसै, हरित काँच आड़ा

आवै तो हरितही दीसै ऐसैं अन्यथा जानना होय । बहुरि दुरबीन
 चश्मा इत्यादि आढ़ा आवै तो बहुत दीसने लग जाय । प्रकाश जल
 हिलव्ही कांच इत्यादिकके परमाणु आढ़े आवैं तो भा जैसाका तैसा
 दीखै । ऐसैं अन्य इन्द्रिय वा मनकें भी यथासम्भव निमित्तनैमित्तिक-
 पना जानना । बहुरि मंत्रादिक प्रयोगतैं वा मदिरा पानादिकतैं वा
 घृतादिकके निमित्ततैं न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना
 हो है । ऐसे यहु ज्ञान बाह्य द्रव्यके भी आधीन जानना । बहुरि इस
 ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है । दूरतैं कैसा ही
 जानै, समीपतैं कैसा ही जानै, तत्काल कैसा ही जानै, जानते बहुत बार
 होय जाय तब कैसा ही जाय तब कैसा ही जानै । काहूकों संशय लिए
 जानै, काहूकों अन्यथा जानै, काहूकों किंचित् जानै, इत्यादि रूपका
 निर्मल जानना होय सकै नाही । ऐसैं यहु मातज्ञान पराधीनता लिए
 इन्द्रिय मन द्वारकार प्रवर्तै है । तहाँ इन्द्रियनिकरि तो जितने क्षेत्रका
 विषय होय तितने क्षेत्र विषे जे वतमान स्थूल अपने जानने योग्य
 पुद्गलस्कंध होय तिनहीको जानै । तिन वर्षे भी जुदे जुदे इन्द्रियनिकरि
 जुदे जुदे कालविषे कोई स्कंधके स्पर्शादिकका जानना हो है । बहुरि
 मनकार अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती
 वा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिनकों अन्यन्त
 अस्पष्टपने जानै है सो भी इन्द्रियनिकरि जाका ज्ञान भया होय वा
 अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीको जान सकै है । बहुरि कदा-
 चित् अपनी कल्पनाही करि असत्को जानै है । जैसे सुपने विषे वा
 जागते भी जे कदाचित् कहीं न पाइए ऐसे आकारादिक चित्तवै वा
 जैसैं नाहीं तैसैं मानै । ऐसैं मन करि जानना होय है सो यहु इन्द्रिय
 वा मन द्वारकरि जो ज्ञान हो है ताका नाम मतिज्ञान है । तहाँ पृथ्वी
 जल अग्नि पवन वनस्पतीरूप एकेन्द्रियके स्पर्शहीका ज्ञान है । लट शंख
 आदि बेइन्द्रिय जीवनिकै स्पर्श रसका ज्ञान है । कीड़ा मकोड़ा आदि
 तेइन्द्रिय जीवनिकै स्पर्श रसगंधका ज्ञान है । भ्रमर मक्षिका पतंगादिक

चौइन्द्रिय जीवनिर्क स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है। बहुरि तिर्यचनिर्विष केई संज्ञी हैं केई असंज्ञी हैं। तहां संज्ञीनिर्क मनजनित ज्ञान है, असंज्ञीनिर्क नाही है। बहुरि मनुष्य देव नारकी संज्ञी ही हैं, तिन सबनिर्क मनजनित ज्ञान पाइए है, ऐसैं मतिज्ञानको प्रवृत्ति जाननो।

बहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्थको जान्या होय ताके सम्बन्धतैं अन्ध अर्थको जाकरि जानिये सो श्रुतज्ञान है। सो दोय प्रकार है। अक्षरात्मक १, अनक्षरात्मक २। तहां जैसैं 'घट' ए दोय अक्षर सुने व देखे सो तो मतिज्ञान भया तिनके सम्बन्धतैं घट पदार्थ का जानना भया सो श्रुतज्ञान भया, ऐसैं अन्य भी जानना। सो यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। बहुरि जैसैं स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तो मतिज्ञान है ताके सम्बन्धतैं यह हितकारी नाही यातें भाग जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो श्रुतज्ञान है, ऐसैं अन्य भी जानना। यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तहां एकेन्द्रियादिक असंज्ञी जीवनिर्क तो अनक्षरात्मक हों श्रुतज्ञान है अर शेष संज्ञी पंचेन्द्रियकें दोऊ हैं। सो यह श्रुतज्ञान है सो अनेक प्रकार पराधीन जो मतिज्ञान ताके भं आधीन है वा अन्य अनेक कारणनिके आधीन है, तातें महापराधीन जानना।

बहुरि अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्रकालका प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिको स्पष्टपने जाकरि जानिये सो अवधिज्ञान है सो यह देव नारकीनिकें तो सर्वकें पाइए है अर संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच अर मनुष्यनिकें भी कोईकें पाइए है। असंज्ञीपर्यन्त जीवनिर्क यह होता ही नाही। सो यह भी शरीरादिक पुद्गलनिके आधीन है। बहुरि अवधि के तीन भेद है। देशावधि १, परमावधि २, सर्वावधि ३। सो इनविषे थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा लिए किञ्चिन्मात्र रूपी पदार्थको जाननहारा देशावधि है सो ही कोई जीवकें होय है। बहुरि परमावधि, सर्वावधि अर मनःपर्यय ए ज्ञान मोक्षमार्गविषे प्रगटैं हैं। केवलज्ञान मोक्षमार्ग-स्वरूप है। तातें इस अनादि संसार अवस्था विषे इनका सद्भाव ही

नाहीं है, ऐसे तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है। बहुरि इन्द्रिय वा मनके स्पर्शादिक विषय तिनका सम्बन्ध होतें प्रथम कालविषे मतिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षु-दर्शन वा अचक्षुदर्शन है। तहाँ नेत्र इन्द्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तो चक्षुदर्शन है सो तो चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीबनिहोकै हो है। बहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन च्यार इन्द्रिय अर मन करि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है सो यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवनिकै हो है।

बहुरि अवधिके विषयनिका सम्बन्ध होतें अवधिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप प्रतिभास होय ताका नाम अवधिदर्शन है सो जिनकै अवधिज्ञान सम्भवै तिनहीकै यहु हो है। जो यहु चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन है सो मतिज्ञान वा अवधिज्ञानवत् पराधीन जानना। बहुरि केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है ताका यहाँ सद्भाव ही नाहीं। ऐसे दर्शनका सद्भाव पाइए है। या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम के अनुसार हो है। जब क्षयोपशम थोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोरी हो है। जब बहुत हो है तब बहुत हो है। बहुरि क्षयोपशमतें शक्ति तो ऐसी बनी रहै अर परिणमनकरि एक जीवकै एक कालविषे एक विषयहीका देखना वा जानना है। इस परिणमनहीका नाम उपयोग है। तहाँ एक जीवकै एक कालविषे कै तो ज्ञानोपयोग हो है कै दर्शनोपयोग हो है। बहुरि एक उपयोगका भी एक ही भदकी प्रवृत्ति हो है। जैसे मतिज्ञान हाय तब अन्य ज्ञान न होय। बहुरि एक भेदाविषे भी एक विषयविषे ही प्रवृत्ति हो है। जैसे स्पर्शको जानै तब रसादिको न जावै। बहुरि एक विषय विषे भी ताके कोऊ एक अंग ही विषे प्रवृत्ति हो है। जैसे उष्णस्पर्शकों जाने तब रुक्षादिकों न जानै। ऐसे एक जीवकै एक कालविषे एक ज्ञेय वा दृश्याविषे ज्ञान वा दर्शनका परिणमन जानना। सो ऐसे ही देखिए है। जब सुनने विषे उपयोग लग्या होय तब नेत्र-निके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसै, ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए

है। बहुरि परिणमनविषे शीघ्रता बहुत है ताकरि काहू कालविषे ऐसा मानिए है कि अनेक त्रिषयनिका युगपत् जानना वा देखना हो है सो युगपत् होता नाहीं, क्रम ही करि हो है, संस्कारबलतें तिनका साधन रहै है। जैसे कागलेके नेत्र के दोय गोलक हैं, पूतरी एक है सो फिर शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै है तैसें ही इस जीवके द्वार तो अनेक हैं अर उपयोग एक सो फिर शीघ्र है ताकरि सर्व द्वारनिका साधन रहै है।

इहाँ प्रश्न—जो एक कालविषे एक विषयका जानना वा देखना हो है तो इतना ही क्षयोपशम भया कहा, बहुत काहेकूं कहो? बहुरि तुम कहो हो, क्षयोपशमतें शक्ति हो है तो शक्ति तो आत्माविषे ने बल-ज्ञानदर्शनकी भी पाइए है।

ताकासमाधान—जैसें काहू पुरुषकें बहुत ग्रामनिविषे गमन करने की शक्ति है। बहुरि ताकों काहूने रोक्या अर यह कछां, पांच ग्रामनिविषे जावो परन्तु एक दिनविषे एक ही ग्रामको जावो। तहाँ उस पुरुष के बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाइए है, अन्य काल विषे सामर्थ्य होय, वर्तमान सामर्थ्यरूप नाही है परन्तु वर्तमान पांच ग्रामनितें अधिक ग्रामनिविषे गमन करि सकें नाहीं। बहुरि पांच ग्रामनि विषे जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातें इनविषे गमन करि सकै है। बहुरि व्यक्तता एक दिनविषे एक ग्रामको गमन करनेहीकी पाइए है तैसें इस जीवके सर्वको देखनेकी जाननेकी शक्ति है। बहुरि याकों कर्मने रोक्या अर इतना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषयनिको जानो वा देखो परन्तु एक काल विषे एकहीका जानो वा देखो। तहाँ इस जीव के सबके देखने जाननेकी शक्ति तो द्रव्यअपेक्षा पाइए है, अन्य-कालविषे सामर्थ्य होय परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाही, जातें अपने योग्य विषयनितें अधिक विषयनिकों देखि जानि सकें नाहीं। बहुरि अपने योग्य विषयनिकूं देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातें इनिकों देखि जानि

सकं है; बहुरि व्यक्तता एक कालविषै एकहीको देखने वा जानने की पाइए ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो ऐसैं तो जान्या परन्तु क्षयोपशम तो पाइए अर बाह्य इन्द्रियादिका अन्यथा निमित्त भये देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय सो ऐसैं कर्महीका निमित्त तो न रह्या ?

ताका समाधान—जैसैं रोकनहाराने एहु कह्या जो पांच ग्रामनि-विषै एक ग्रामको एक दिनविषैं जावो परन्तु इन किकरनिको साथ लेके जावो तहां वे किकर अन्यथा परिणमें तो जाना न होय वा थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय । तैसैं कर्मका ऐसा हो क्षयोपशम भया है जो इतने विषयनिविषै एक विषयको एक कालविषै देखो वा जानो परन्तु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भये देखो वा जानो । तहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमें तो देखना जानना न होय वा अन्यथा होय । ऐसैं यह कर्मके क्षयोपशमहीका विशेष है तातैं कर्महीका निमित्त जानना । जैसैं काहूकै अंधकारके परमाणु आड़े आएँ देखना न होय, घूघू मार्जारदिकनिके तिनको आये भी देखना होय । सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसैं जैसैं क्षयोपशम होय तैसैं तैसैंही देखना जानना होय । ऐसैं इस जीवकै क्षयोपशम ज्ञानको प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि मोक्षमार्गविषैं अवधि मनःपर्यय हो हैं ते भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं, तिनिकी भं। ऐसै ही एक कालविषै एककों प्रतिभासना वा परद्रव्य का आघीनपना जानना । बहुरि विशेष है सो विशेष जानना । या प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयके निमित्ततैं बहुत ज्ञानदर्शनके अंशनि का तो अभाव है अर तिनके क्षयोपशमतैं थोरे अंशनिका सद्भाव पाइए है ।

बहुरि इस जीवकै मोहके उदयतैं मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं । तहां दर्शनमोहके उदयतैं तो मिथ्यात्वभाव हो हैं ताकरि यह जीव अन्यथा प्रतीतरूप अतत्त्वभ्रम करे है । जैसैं है तैसैं तो न मानैं है अर जैसैं नाहीं है तैसैं मानैं है । बमर्तीक प्रदेशनिका पुंज प्रसिद्ध

ज्ञानादिगुणनिका धारो अनादि निघनवस्तु आप है अर मूर्तीक पुद्गल द्रव्यनिकापिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकरि रहित जिनका नवीन संयोग भया, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर हैं। इनका संयोगरूप नाना प्रकार मनुष्य तिर्यचादि पर्याय ही हैं, तिस पर्यायनिविषे अहंबुद्धि धारै है, स्व-परका भेद नहीं करि सकै है। जो पर्याय पावै तिसहीको आपा मानै। बहुरि तिस पर्यायविषै ज्ञानादिक हैं ते तो आपके गुण हैं अर रागादिक हैं ते आपके कर्मनिमित्ततें उपाधिक भाव भए हैं अर वर्णादिक हैं ते आपके गुण नाहीं हैं, शरीरादिक पुद्गलके गुण हैं। अर शरीरादिकविषै वर्णादिकनिकी वा परमाणुनिकी नाना प्रकार पलटनि हो है सो पुद्गल को अवस्था है सो इन सबनिहोको अपनो स्वरूप जानै है, स्वभाव परभावका विवेक नाहीं होय सकै है। बहुरि मनुष्यादिक पर्यायनिविषै कूटम्ब घनादिकका सम्बन्ध हा है, ते प्रत्यक्ष आपतें भिन्न हैं अर ते अपने आधीन होय नाहीं परिणमें हैं तथापि तिन विषे ममकार करै है। ए मेरे हैं वे काहू प्रकार भी अपने होते नाहीं, यह ही अपनी मानि तें अपने मानै है। बहुरि मनुष्यादि पर्यायविषे कदाचित् देवादिकका वा तत्त्वनिका अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तो प्रतीत करै है अर यथार्थस्वरूप जैसे है तैसें प्रतीति न करै है। ऐसे दर्शनमोहके उदय करि जीवकै अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व-भाव हो है। जहां तोत्र उदय होय है तहां सत्यश्रद्धानतें घना विपरोत श्रद्धान होय है। जब मन्द उदय होय है तब सत्य श्रद्धानतें थोरा विपरोत श्रद्धान हो है।

बहुरि चारित्रमोहके उदयतें इस जीवकै कषायभाव हो हैं तब वह देखता जानता संता परपदार्थनिविषे इष्ट अनिष्टपनो मानि श्रौघादि करै है तहां श्रौघका उदय होतें पदार्थनिविषे अनिष्टपनो वा ताका बुरा होना चाहै। कोउ मन्दिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लागै तब फोरना तोरना इत्यादि रूपकरि वाका बुरा चाहै। बहुरि शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरा लागै तब ताकों बध बन्धादिकरि वा

मारनेकरि दुःख उपजाय ताका बुरा चाहै । बहुरि आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ कोई प्रकार परिणए, आपको सो परिणमन बुरा लागै तब अन्यथा परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै । या प्रकार क्रोधकरि बुरा चाहनेकी इच्छा तो होय, बुरा होना भवितव्य आधीन है ।

बहुरि मानका उदय होतें पदार्थविषे अनिष्टपनो मानि ताकों नीचा किया चाहै, आप ऊँचा भया चाहै, मन धूलि आदि अचेतन पदार्थनिविषे घृणा वा निरादरादिककरि तिनको होनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुरि पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिहों नमावना, अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनकी होनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुरि आप लोकविषे जैसें ऊँचा दोसै तैसें शृंगारादि करना वा घन खरचना इत्यादि रूपकरि औरनिकों हीन दिखाय आप ऊँचा हुआ चाहै । बहुरि अन्य कोई आपतें ऊँचा कार्य करै ताको कोई उपाय करि नीचा दिखावै ओर आप कार्य करै ताकूं ऊँचा दिखावै; या प्रकार मानकरि अपनी महंताकी इच्छा तो होय महंतता ज्ञानी भवितव्य आधीन है ।

बहुरि मायाका उदय होतें कोई पदार्थकों इष्ट मानि नाना प्रकार छलनिकरि ताको सिद्ध किया चाहै । रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल कर परको ठगनेके अर्थ अपनी अवस्था अनेक प्रकार करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिरूप छलकरि अपना अभिप्राय सिद्ध किया चाहै । या प्रकार मायाकरि इष्ट-सिद्धिके अर्थ छल तो करै अर इष्टसिद्धि होना भवितव्य आधीन है ।

बहुरि लोभका उदय होतें पदार्थनिकों इष्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहै । वस्त्राभरण घनघान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुरि स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय । बहुरि आपके वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकें कोई परिणमन होना इष्ट मानि तिनकों तिस

परिणमनरूप परिणमाया चाहै । या प्रकार लोभकरि इष्टप्राप्ति को इच्छा तो होय अर इष्ट प्राप्ति होनी भवितव्य बाधोन है । ऐसैं क्रोधादिका उदयकरि आत्मा परिणमें है । तहां एक एक कषाय चार चार प्रकार है । अनन्तानुबन्धी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्यानावरण ३, संज्वलन ४ । तहां जिनका उदयतें आत्माकें सम्यक्त्व न होय, स्व-रूपावरण चारित्र न होय सकैं ते अनन्तानुबन्धीकषाय हैं ।* जिनका उदय होतें देशचारित्र न होय तातें किंचित् त्याग भी न होय सकैं, ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुरि जिनका उदय होतें सकल-चारित्र न होय तातें सर्वका त्याग न होय सकैं, ते प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुरि जिनका उदय होतें सकलचारित्रकों दोष उपज्या करे तातें यथाव्यातचारित्र न होय सकैं, ते संज्वलन कषाय हैं । सो अनादि संसार अवस्थाविषैं इन चारघों ही कषायनिका निरंतर उदय पाहए है । परमकृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहां भी अर शुक्ललेश्यारूप मन्दकषाय होय तहां भी निरन्तर चारघोंहीका उदय रहै है । जातें तीव्रमन्दकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नाहीं हैं, सम्यक्त्वादि घातनेको अपेक्षा ए भेद हैं । इनही प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होतें तीव्र क्रोधादिक हो हैं, मन्द अनुभाग उदय होतें मन्द उदय हो हैं । बहुरि मोक्षमार्ग भए इन चारों विषैं तीन, दोय, एकका उदय हो है, पीछें चारघोंका अभाव हो है । बहुरि क्रोधादिक चारघों कषायनिविषैं एककाल एकही का उदय हो है । इन कषायनिकें परस्पर कारणकार्यपनो है । क्रोधकरि मानादिक होय जाय, मानकरि क्रोधादिक होय जाय, तातें काहूकाल भिन्नता भासै, काहूकाल न भासै है । ऐसैं कषायरूप परिणमन जानना । बहुरि चारित्र-मोहहीके उदयतें नोकषाय होय हैं तहां हास्यका उदयकरि कहीं इष्टपना मानि प्रफुल्लित हो है, हर्ष मानै है । बहुरि रतिका उदयकरि काहूकों इष्ट मान प्रीति करै है तहां आसक्त हो है । बहुरि अरतिका

* यह पंक्ति सरइ प्रति में नहीं है ।

उदयकरि काहूकों अनिष्ट मान अग्रीति करै है तहां उद्वेगरूप हो है । बहुरि शोक का उदयकरि कहीं अनिष्टपनों मान दिलगीर हो है, विषाद मानै है । बहुरि भयका उदयकरि किसीकों अनिष्ट मान तिसतैं डरे है, बाका संयोग न चाहै है । बहुरि जुगुप्साका उदयकरि काहू-पदार्थकों अनिष्ट मान ताको घृणा करै है, बाका वियोग चाहै है । ऐसैं ए हास्यादिक छह जाननै । बहुरि वेदनिके उदयतैं याकै काम परिणाम हो है तहां स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसों रमनेकी इच्छा हो है अर पुरुषवेदके उदयकरि स्त्रीसों रमनेकी इच्छा हो है अर नपुंसक-वेदके उदयकरि युगपत् दोऊनिसों रमनेकी इच्छा हो है, ऐसैं ए नव तो नोकषाय हैं । क्रोधादि सारिखे ए बलवान नाहीं तातैं इनको ईषत्-कषाय कहैं हैं । यहां मोक्षब्द ईषत् वाचक जानना । इनका उदय तिन क्रोधादिकनिकी साथ यथासम्भव हो है । ऐसैं मोहके उदयतैं मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं सो ए संसारके मूल कारण ही हैं । इनही करि वर्तमान काल विषे जीव दुःखी हैं अर आगामी कर्मबन्धके भी कारण ए ही हैं । बहुरि इनहोका नाम राग द्वेष मोह है । तहां मिथ्यात्वका नाम मोह है जातैं तहां सावधानीका अभाव है । बहुरि माया लोभ कषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग है जातैं तहां इष्ट-वृद्धि करि अनुराग पाइए है । बहुरि क्रोध मान कषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जातैं तहां अनिष्ट वृद्धि करि द्वेष पाइए है । बहुरि सामान्यपने सबही का नाम मोह है । तातैं इन विषे सर्वत्र असावधानी पाइए है । बहुरि अन्तरायके उदयतैं जीव चाहै सो न होय । दान दिया चाहै देय न सकै । वस्तुकी प्राप्ति चाहै सो न होय । भोग किया चाहै सो न होय । उपभोग किया चाहै सो न होय । अपनी ज्ञानादि शक्तिको प्रगट किया चाहै सो न प्रगट होय सकै । ऐसैं अन्तरायके उदयतैं चाह्या चाहै सो होय नाहीं । बहुरि तिसहीका क्षयोपशमतैं किंचिन्मात्र चाह्या भी हो है । चाहिए तो बहुत है परन्तु किंचिन्मात्र चाह्या हुआ होय है । बहुत दान देना चाहै है परन्तु

थोड़ा ही*) दान देय सकें है। बहुत लाभ चाहै है परन्तु थोड़ाही लाभ हो है। ज्ञानादिक शक्ति प्रगट हो है तहाँ भी अनेक बाह्य कारण चाहिएं। या प्रकार चातिकर्मनिके उदयतें जीवकें अवस्था हो है। बहुरि अचातिकर्मविषे वेदनीयके उदयकरि शरीर विषे बाह्य सुख दुःखका कारण निपजै है। शरीरविषे आरोग्यपना रोगीपनो शक्ति-वानपनो दुर्बलपनो इत्यादि अर क्षुधा तृषा रोग खेद पीड़ा इत्यादि सुख दुःखनिके कारण हो हैं। बहुरि बाह्यविषे सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र घनादिक, असुहावना ऋतु पवनादिक वा अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक वा शत्रु दरिद्र वध बंधनादिक सुख दुःखकों कारण हो हैं। ए बाह्य कारण कहे तिन विषे केई कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्तस्थों शरीरको अवस्था ही सुख दुःखको कारण हो है अर वे ही सुख दुःखकों कारण न हों हैं। बहुरि केई कारण ऐसे हैं जे आप ही सुख दुःखकों कारण हो हैं। ऐसे कारणका मिलना वेदनीयके उदयतें हो है। तहां साता वेदनीयतें सुखके कारण मिलें अर असातावेदनीयतें दुःखके कारण मिलें। सो इहां ऐसा जानना, ए कारणही तो सुख दुःखको उपजावें नाहीं, आत्मा मोहकर्म का उदयतें आप सुखदुःख मानै है। तहाँ वेदनीयकर्मका उदयकें अर मोहकर्मका उदयकें ऐसाही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयका निपजाया बाह्य कारण मिलै तब तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होय अर जब असातावेदनीयका निपजाया बाह्यकारण मिलै तब दुःख मानने-रूप मोहकर्मका उदय होय। बहुरि एक ही कारण काहूकों सुखका, काहूकों दुःखका कारण हो है। जैसे काहूकें सातावेदनीयका उदय होतें मिल्या जैसा वस्त्र सुखका कारण हो है तैसा ही वस्त्र काहूकों असाता वेदनीयका उदय होतें मिल्या दुःखका कारण हो है। तातें बाह्य वस्तु सुखदुःखका निमित्त मात्र हो है। सुख दुःख हो है सो मोहके

* यह या खरडा प्रति में नहीं है, किन्तु अन्य सब प्रतियों में है। इस कारण आवश्यक जानि दे दी गई है।

निमित्ततें हो है। निर्मोहो मुनिके अनेक ऋद्धि आदि परोसह आदि कारण मिले तो भी सुख दुःख न उपजे। मोहो जीवके कारण मिले वा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प हीतें सुख दुःख हुआ ही करे है। तहां भी तीव्रमोहोके जिस कारणको मिले तीव्र सुख दुःख होय तिसही कारणको मिले मन्दमोहोके मन्द सुखदुःख होय। तातें सुख दुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है। अन्य वस्तु हैं सो बलवान कारण नाहीं। परन्तु अन्य वस्तुके अर मोहो जीवके परिणामनिके निमित्तनैमित्तिककी मुख्यता पाइए है। ताकरि मोहोजीव अन्य वस्तु-हीकों सुखदुःखका कारण माने है। ऐसैं बेदनीयकरि सुखदुःखका कारण निपजे है। बहुरि आयुक्रमके उदयकरि मनुष्यादि पर्यायनिकी स्थिति रहै है। यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक रोगादिक कारण मिलो, शरीरस्थों सम्बन्ध न छूटे। बहुरि जब आयुका उदय न होय तब अनेक उपाय किये भी शरीरस्थों सम्बन्ध रहै नाहीं, तिसही काल आत्मा अर शरीर जुदा होय। इस संसारविषें जन्म, जीवन, मरणका कारण आयुक्रम ही है। जब नवीन आयुका उदय होय तब नवीन-पर्यायविषें जन्म हो है। बहुरि यावत् आयुका उदय रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारणतें जीवना हो है। बहुरि आयुका क्षय होय तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनेतें मरण हो है। सहज ही ऐसा आयु-क्रमका निमित्त है। और कोई उपजावनहारा, क्षपावनहारा, रक्षाकरने हारा है नाहीं, ऐसा निश्चय करना। बहुरि जैसा नवीन वस्त्र पहरे कितेक काल पहरे रहै, पीछे ताकं छोड़ि अन्य वस्त्र पहरे तैसैं जीव नवीन शरीर धरे कितेक काल धरे रहै, पीछे ताकं छोड़ि अन्य शरीर धरे है। तातें शरीरसम्बन्धअपेक्षा जन्मादिक हैं। जीव जन्मादिरहित नित्य ही है तथापि मोहो जीवके अतीत अनागतका विचार नाहीं। तातें पर्याय-पर्याय मात्र अपना अस्तित्व मानि पर्याय सम्बन्धो कार्यनि-विषें ही तत्पर होय रह्या है। ऐसैं आयुकरि पर्यायको स्थिति जाननी। बहुरि नामकर्मकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविषें प्राप्त हो है, तिस

पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है। बहुरि तहां त्रसस्थावरादि विशेष निपजै हैं। बहुरि तहां ऐकेंद्रियादि जातिकों धारै है। इस जाति कर्म-का उदयके अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमके निमित्तनैमित्तिकपना जानना। जैसा क्षयोपशम होय तैसी जाति पावै। बहुरि शरीरनिका सम्बन्ध हो है तहां शरीरके परमाणु अर आत्मा के प्रदेशोंका एक बन्धन हो है अर संकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है। बहुरि नोकर्मरूप शरीरविषे अंगोपांगादिकका योग्यस्थान प्रमाण लिए हो है। इसहीकरि स्पर्शन रसना आदि द्रव्यइन्द्रिय निपजै हैं वा हृदय स्थान विषे आठ पांखड़ीका फूल्या कमलके आकार द्रव्य मन हो है। बहुरि तिस शरीरहीविषे आकारादिकका विशेष होना अर वर्णादिक-का विशेष होना अर स्थूलसूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै हैं सो ये शरीररूप परिणिए परमाणु ऐसैं परिणमै हैं। बहुरि श्वासो-च्छ्वास वा स्वर निपजै हैं सो ये भी पुद्गलके पिंड हैं अर शरीरस्थों एक बंधनरूप हैं। इनविषे भी आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं। तहां श्वासो-च्छ्वास तो पवन है सो जैसैं आहारकों ग्रहे नीहारकों निकासैं तबही जीवना होय तैसैं बाह्यपवनको ग्रहे अर अभ्यंतर पवनको निकासै तब ही जीवितव्य रहै। तातें श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारण है। इस शरीरविषे जैसैं हाड़ मांसादिक हैं तैसैं ही पवन जानना। बहुरि जैसैं हस्तादिकसों कार्य करिये तैसैं ही पवनतें कार्य करिए है। मुखमें प्रास धरथा ताकों पवनतें निगलिए है, मलादिक पवनतें हो बाहर काड़िए है, तैसैं ही अन्य जानना। बहुरि नाड़ी वा वायुरोग वा वायुगोला इत्यादि ये पवनरूप शरीरके अंग जानने। बहुरि स्वर है सो शब्द है। सो जैसैं वीणाकी तांतकों हलाये भाषारूप होने योग्य पुद्गलस्कन्ध हैं, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं; तैसैं तालवा होठ इत्यादि अंगनिकों हलाएं भाषा पर्याप्तविषे ग्रहे पुद्गलस्कन्ध हैं, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं। बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक हो है। इहाँ ऐसा जानना, जेमे दायपुरुषनिके इकबंडो बेड़ो है तहाँ एक

पुरुष गमनादिक किया चाहै अर दूसरा भी गमनादिक करै तो गमनादिक होय सकै, दोऊनिविषे एक बैठि रहै तो गमनादि होय सकै नाहीं अर दोऊनिविषे एक बलवान होय तो दूसरेको भी घसीट ले जाय तैसें आत्माके अर शरीरादिकरूप पुद्गलके एकसेत्रावगाहरूप बंधान है तहाँ आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल मिस शक्तिकरि रहित हुआ हलन चलन न करै वा पुद्गलविषे शक्ति पाइए है अर आत्माकीं इच्छा न होय तो हलनचलनादि न होय सकै । बहुरि इन विषे पुद्गल बलवान होय हालै चालै तो ताकी साथ बिना इच्छा भी आत्मा आवि हालै चालै । ऐसें हलन चलनादि होय है । बहुरि याका अपजस आवि बाह्य निमित्त बने है । ऐसें ये काय निपजे हैं, तिनकरि मोहके अनुसार आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयतैं स्वयमेव ऐस नाना प्रकार रचना हो है, ओर कोई करनहारा नाहीं है । बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहाँ हैं हो नाहीं । बहुरि गोत्रकरि ऊँचा नीचाकुलविषे उपजा हो है तहाँ अपना अधिक हीनपना प्राप्त हो है । मोहके उदय करि - आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । ऐसें अघाति कर्मनिका निमित्ततैं अवस्था हो है । या प्रकार इस जनाबि संसारविषे घाति अघाति कर्मनिका उदयके अनुसार आत्माके अवस्था हो है । सो हे भव्य ! अपने अन्तरंगविषे विचारकरि देख, ऐसें ही है कि नाहीं । सो ऐसा विचार किये ऐसें ही प्रतिभासे । बहुरि जो ऐसे है तो तू यह मान कि 'भैरै अनादि संसार रोग पाइये है, ताके नाशका मोकों उपाय करना', इस विचारतैं तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे संसार अवस्था
निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण मया ॥२॥

तीसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश

दोहा

सो निजमात्र सदा सुखद, अपवो करो प्रकाश ।

जो बहुविधि भवदुःखनिको, करि है सत्तानाश ॥१॥

अब इस संसार अवस्थाविषय नाना प्रकार दुःख हैं तिनका वर्णन करिए है—जातें जो संसारविषय भी सुख होय तो संसारतें मुक्त होने का उपाय काहेको करिये । इस संसारविषय अनेक दुःख हैं, तिसहीतें संसारतें मुक्त होने का उपाय कीजिए है । बहुरि जैसे वैद्य है सो रोग का निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीको—रोगका निश्चय कराय पीछे तिसका इलाज करने की रुचि करावै है तैसे यहाँ संसार का निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीको संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनका उपाय करनेकी रुचि कराइए है । जैसे रोगी रोगतें दुःखी होय रह्या है परन्तु ताका मूल कारण जानें नाही, साँचा उपाय जानें नाही अर दुःख भी सह्या जाय नाही । तब तड़फि तड़फि परबश हुआ तिन दुःखनिकों सहै है परन्तु ताका मूल कारण जानें नाही । याकों वैद्य दुःखका मूलकारण बताव, दुःखका स्वरूप बतावै, या के किये उपायनिर्कू झूठ दिखावै तब साँच उपाय करनेको रुचि होय । तैसेही यह संसारी संसारतें दुःखी होय रह्या है परन्तु ताका मूल कारण जानें नाही अर साँचा उपाय जानें नाही अर दुःख भी सह्या जाय नाही । तब आपको भासै सो ही उपाय करे तातें दुःख दूर होय नाही । तब तड़फि-तड़फि परबश हुआ तिन दुःखनिकों सहै है ।

दुःखोंका मूल कारण

याकों यहाँ दुःखका मूल कारण बताइए है, दुःखका स्वरूप बताइये है अर तिन उपायनिकू झूठे दिखाइये तो सचि उपाय करनेकी रुचि होय तातें यह वर्णन इहां करिये है। तहां सब दुःखनिका मूल-कारन मिथ्यादर्शन, अज्ञान अर असंयम हैं। जो दर्शनमोहके उदयतें भया अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है ताकरि वस्तुरूपकी यथार्थ प्रतीति न होय सकै है, अन्यथा प्रतीति हो है। बहुरि तिस मिथ्यादर्शनहीके निमित्ततें क्षयोपशमरूप ज्ञान है सो अज्ञान होय रह्या है। ताकारि यथार्थ वस्तुरूपका जानना न हो है, अन्यथा जानना हो है। बहुरि चारित्रमोहके उदयतें भया कषायभाव ताका नाम असंयम है ताकरि जेसं वस्तुका स्वरूप है तंसा नाही प्रवर्तै है, अन्यथा प्रवृत्ति हो है। ऐसैं ये मिथ्यादर्शनादिक हैं तेई सब दुःखानिके मूलकारन हैं। कंसैं ? सो दिखाइये है:—

मिथ्यात्व का प्रभाव

मिथ्यादर्शनादिककरि जीवके स्व-पर-विवेक नाहीं होइ सकै है, एक आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनका सयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै है तिस पर्यायहोको आपो मानै है। बहुरि आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानना देखना हो है। अर कर्मउपाधितें भये क्रोधादिकभाव तिनरूप परिणाम पाइए है। बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगटे है अर स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है। इन सबानिको अपना स्वरूप जानै है। तहां ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय मनके द्वारे हो है तातें यह मानै है कि ए त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मन ये मेरे अंग है। इनकरि मैं देखूं जानूं हूं, ऐसी मानि तातें इन्द्रियनिबिधे प्रीति पाइए है।

मोहजनित-विषयाभिलाषा

बहुरि मोहके आवेशतें तिन इन्द्रियनिके द्वारा विषय ग्रहण

की इच्छा हो है। बहुरि तिन विषयनिका ग्रहण भये तिस इच्छा के भिदनेतें निराकुल हो है तब आनन्द माने है। जैसे कूकरा हाड़ चाबे ताकरि अपना लोह निकसे ताका स्वाद लेय ऐसे माने, यह हाड़निका स्वाद है। तैसें यह जीव विषयनिका जाने ताकरि अपना ज्ञान प्रवर्त्ते, ताका स्वाद लेय ऐसे माने, यह विषयका स्वाद है सो विषयमें तो स्वाद है नाहीं। आप ही इच्छा करी थी ताको आप ही जानि आप ही आनन्द मान्या परन्तु मैं अनादि अनंतज्ञानस्वरूप आत्मा हूं ऐसा निःफलज्ञानका तो अनुभव है नाहीं। बहुरि मैं नृत्य देख्या, राग सुन्या, फूल सूँघ्या, पदार्थ स्पर्शा, स्वाद जान्या तथा मोकों यह जानना, इस प्रकार जंयमिश्रित ज्ञानका अनुभव है ताकरि विषयनिकरि हो प्रधानता भासे है। ऐसे इस जीवके मोहके निमित्त विषयनिकी इच्छा पाइये है।

सो इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयनिके ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वको स्पर्श, सर्वकू स्वाद, सर्व को सूँघूँ, सर्वको देखूँ, सर्वको सुनूँ, सर्वको जानूँ, सो इच्छा तो इतनी है अर शक्ति इतनी ही है जो इन्द्रियनिके सम्मुख भया वर्तमान स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द तिनविषे काहूँको किचिन्मात्र ग्रहे वा स्मरणादिकतें मनकरि किछू जाने सो भी बाह्य अनेक कारन मिले सिद्धि होय। तातें इच्छा कबहूँ पूर्ण होय नाहीं। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान भये सम्पूर्ण होय। क्षयोपशमरूप इन्द्रियकरि तो इच्छा पूर्ण होय नाहीं तातें मोहके निमित्ततें इन्द्रियनिके अपने अपने विषय ग्रहणकी निरन्तर इच्छा रहिबो ही करे ताकरि आकुलित हुवा दुःखी हो रह्या है। ऐसा दुःखी हो रहा है जो एक कोई विषयका ग्रहणके अर्थ अपना मरनेको भी नाहीं गिने है। जैसे हाथीके कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्शनेकी अर मच्छके बड़सीके लाग्या मांस स्वादनेकी अर अमरके कमलसुगन्ध सूँघनेकी अर पतंगके दीपकका वर्ण देखनेकी अर हिरणके राग सुननेकी इच्छा ऐसी हो है जो तत्काल मरन भासें तो भी मरनेको गिने नाहीं, विषयनिका ग्रहण

करै, जातै मरण होनेतैं इन्द्रियनिकरि विषय सेवनकी पीड़ा अधिक भासै है। इन इन्द्रियनिकी पीड़ाकरि सर्व जीव पीड़ितरूप निर्विचार होय जैसे कोऊ दुःखी पर्वततैं गिर पड़े तैसें विषयनिविधैं क्षपापात ले हैं। नाना कष्टकरि धनको उपजावैं ताकों विषयके अधि खोवैं। बहुरि विषयनिके अधि जहां मरन होता जानैं तहां भी जाय, नरकादिकी कारन जे हिंसादिक कार्य तिनको करै वा क्रोधादि कषायनिकों उपजावैं, कहा करै, इन्द्रियनिकी पीड़ा सहो न जाय तातैं अन्य विचार किछू आवता नाहीं। इस पीड़ाही करि पीड़ित भये इन्द्रादिक हैं ते भी विषयनिविधैं अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे ब्राज रोगकरि पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होय खुजावै है, पीड़ा न होय तो काहेकों खुजावै; तैसें इन्द्रिय रोगकरि पीड़ित भये इन्द्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करै हैं, पीड़ा न होय तो काहेकों विषय सेवन करै ? ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमतैं भया इन्द्रियजनित ज्ञान है सो मिथ्या-दर्शनादिके निमित्ततैं इच्छासहित होय दुःखका कारण भया है।

ज्ञान दर्शनावरण के उदय से भया दुःख और उसकी

निवृत्ति के उपाय का भूठापणा

अब इस दुःख दूर होनेका उपाय यह जीव कहा करै है सो कहिये है—इन्द्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण भये मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा जानि प्रथम तो नाना प्रकार भोजनादिकरि इन्द्रियनिकी प्रबल करै है अर ऐसे ही जानै है जो इन्द्रिय प्रबल रहे मेरे विषय ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है। बहुरि तहां अनेक बाह्यकारण चाहिए हैं तिनका निमित्त मिलावैं है। बहुरि इन्द्रिय हैं ते विषयको सन्मुख भए ग्रहैं तातैं अनेक बाह्य उपाय करि विषयनिका अर इन्द्रियनिका संयोज मिलावैं है। नाना प्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा मन्दिर आभूषणादिकका वा गायक वादित्रादिकका संयोग मिलावनेके अधि बहुत खेदखिन्न हो है। बहुरि इन इन्द्रियनिके सन्मुख विषय रहै तावत् तिस विषयका किंचित् स्पष्ट जानपना रहे। पीछे

मन द्वारे स्मरणमात्र रह जाय। काल व्यतीत होते स्मरण भी मन्द होता जाय तातें तिन विषयनिकों अपने आधीन राखनेका उपाय कर अर शीघ्र-शीघ्र तिनका ग्रहण किया करे। बहुरि इन्द्रियनिकें तो एक कालविषय एक विषयहीका ग्रहण हाय अर यह बहुत ग्रहण किया चाहै तातें आखता* हाय शीघ्र शीघ्र एक विषयका छाड़ औरको ग्रहे। बहुरि वाको छाड़ औरको ग्रहे, ऐसैं हापटा मारें ह। बहुरि जो उपाय याको भासै है सो करे है सो यह उपाय झूठा है। जातें प्रथम तो इन सबनिका ऐसैं ही हाना अपने आधीन नाहीं, महाकठिन है। बहुरि कदाचित् उदय अनुसार ऐसैं हो विधि मिलै ता इन्द्रियनिको प्रबल किये किछू विषय ग्रहणकी शक्ति बध नाहा। यह शक्ति तो ज्ञानदर्शन बधे \times बधे $+$ । सो यह कर्मका क्षयोपशमक आधान है। किसीका शरीर पुष्ट है ताक ऐसा शक्ति घाटि देखिय ह। काहूका शरीर दुर्बल है ताक अधिक देखिय है। तातें भोजनादिककार इन्द्रिय-पुष्ट किये किछू सिद्ध है नाहो। कषायार्थ घटनतें कर्मका क्षयोपशम भये ज्ञानदर्शन बधे तब विषय ग्रहणकी शक्ति बधे है। बहुरि विषयानका सयाग मिलावें सो बहुतकालताइ रहता नाहीं अथवा सर्व विषयान का सयाग मिलता हो नाहीं। तातें यह आकुलता रहिवा हो करे। बहुरि तिन विषयनिको अपने आधीन राख शाघ्र शीघ्र ग्रहण करे सो व आधान रहते नाहा। वे तो जुद द्रव्य अपने आधान पारणमें हैं वा कर्मोदयक आधान हैं। सो ऐसा कर्मका बन्धन यथायाग्य शुभ भाव भए होय। फिर पीछे उदय आव सो प्रत्यक्ष देखिये है। अनेक उपाय करते भी कर्मका निमित्त बिना सामग्री मिलै नाहीं। बहुरि एक विषय को छोड़ि अन्यका ग्रहणको ऐसैं हापटा मारें है सो कहा सिद्ध हो है। जैसे मणकी मूख वालको कण मिला तो मूख कहा मिटे ? तैसें सर्व का ग्रहणकी जाके इच्छा ताके एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसें मिटे ? इच्छा मिटे बिना सुख होता नाहो। तातें यह उपाय झूठा है।

* उठावला, \times बढ़ने पर, $+$ बढ़े।

कोऊ पूछे कि इस उपायतें कोई जीव सुखी होते देखिए हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—सुखी तो न हो है, भ्रमतें सुख माने है । जो सुखी भया तो अन्य विषयकी इच्छा कैसे रहेगी । जैसे रोग मिट अन्य औषध काहेको चाहै तैसें दुःख मिटे अन्य विषयको काहेको चाहै । तातें विषयका ग्रहणकरि इच्छा थांभि जाय तो हम सुख मानें । सो तो यावत् जो विषय ग्रहण न होय तावत् काल तो तिसकी इच्छा रहै अर जिस समय वाका ग्रहण भया तिसही समय अन्य विषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिये हे तो यह सुख मानना कैसे हे । जैसे कोऊ महा क्षुधावान् रक ताको एक अन्नका कण मिल्या ताका भक्षण करि चैन माने, तैसें यह महातृष्णावान् याको एक विषयका निमित्त मिल्या ताका ग्रहणकरि सुख माने है । परमार्थतें सुख हे नाही ।

कोऊ कहै जैसे कण कणकरि अपनी भूख भेटे तैसें एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करे तो दास कहा ?

ताका समाधान—जो कण भले होय तो ऐसे ही मानें । परन्तु जब दूसरा कण मिले तब तिस कण का निर्गमन हो जाय तो कैसें भूख भेटे ? तैसे ही जानने विषे विषयानका ग्रहण भले होता जाय तो इच्छा पूरण होय जाय परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहण करे तब पूर्ण विषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाही तो कैसें इच्छा पूरण होय ? इच्छा पूरण भये बिना आकुलता भेटे नाही । आकुलता भेटे बिना सुख कैसें कहा जाय । बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादिकका सद्भावपूर्वक करे है तातें आगामी अनेक दुःखका कारन कर्म बधै है । जातें यह वर्तमानविषे सुख नाही, आगामी सुखका कारन नाही, तातें दुःख ही है । सोई प्रवचनसार विषे कहा है—

“सपरं बाधासहियं बिच्छिन्नं बंधकारणं विसमं ।

जं इदिएहि लब्धं त सोयसं दुस्समेव बद्धाधा॥१॥

याका अर्थ—जो इन्द्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है, बाधासहित है, बिनाशीक है, बंधका कारण है, विषम है सो ऐसा सुख तैसा दुखही है, ऐसैं इस संसारोकरि किया उपाय झूठा जानना । तो सांचा उपाय कहा ।

दुःख निवृत्तिका सांचा उपाय

जब इच्छा तो दूरि होय अरु सब विषयानका युगपत् ग्रहण रह्या करै तब यह दुःख मिटे । सो इच्छा तो मोह गये मिटे और सबका युगपत् ग्रहण केवलज्ञान भये होय । सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है, सोई सांचा उपाय जानना । ऐसैं तो मोहके निमित्त तैं ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दुःखदायक है, ताका वर्णन किया ।

इहां कोऊ कहै—ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदयतैं जानना न भया ताकूं दुःखका कारण कहो, क्षयोपशमको काहेको कहा ?

ताका समाधान—जो जानना न होना दुःखका कारण होय तो पुद्गलकैं भी दुःख ठहर । तातैं दुःखका मूलकारण तो इच्छा है सो इच्छा क्षयोपशमहांतैं हो है, तातैं क्षयोपशमको दुःख का कारण कहा है, परमार्थतैं क्षयोपशम भी दुःखका कारण नाहीं । जो मोहतैं विषय-ग्रहणकी इच्छा हैं सोई दुःखका कारण जानना । बहुत मोहका उदय है सो दुःखरूप हो है । कसैं सो कहिये है—

दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसैं याकैं श्रद्धान है तैसैं तो पदार्थ है नाहीं, जैसैं पदार्थ है तैसैं यह मान नाहीं, तातैं याकैं आकुलता ही रहै । जैसैं बाउलाको काहूने वस्त्र पहराया, वह बाउला तिस वस्त्रको अपना अङ्ग जानि आपकूं अरु शरीरको एक मानै । वह वस्त्र पहरावनेवालेके आधोन है सो वह कबहू फारै, कबहू जोरै, कबहू खोसै, कबहू नवा पहरावै इत्यादि

चारित्र करे। वह बाउला तिसको अपने आधीन मान, वाकी पराधीन क्रिया होय तातें महाखेदखिन्न होय। तैसें इस जीवको कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया, वह जीव तिस शरीरको अपना अङ्ग जानि आपको अर शरीरको एक मानै सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कृष होय, कबहू स्थूल होय, कबहू नष्ट होय, कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय। यह जीव तिसको आपके आधीन जानै, वाको पराधीन क्रिया होय तातें महाखेदखिन्न हो है। बहुरि जैसैं जहाँ बाउला तिष्ठै या तहाँ मनुष्य घोटक घनादिक कहींतैं आन उतरे, वह बाउला तिन कों अपनो जानै, वे तो उन्हींके आधीन, कोऊ आवै, कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै। यह बाउला तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय। तैसें यह जीव जहाँ पर्याय धरै वहाँ स्वयमेव पुत्र घोटक घनादिक कहींतैं आन प्राप्त भये, यह जीव तिनकों अपने जानै सो वे तो उनहीके आधीन। कोऊ आवै कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै। यह जीव तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेद खिन्न होय।

इहाँ कोऊ कहै, काहूकालविषै शरीरकी वा पुत्रादिकी इस जीव के आधीन भी तो क्रिया होती देखिये है तब तो सुखी हो है।

ताका समाधान—शरीरादिककी, भवितव्यकी अर जीवकी इच्छा की विधि मिले कोई एक प्रकार जैसैं वह चाहै तैसें परिणमै तातें काहू कालविषै वाहीका विचार होतैं सुखकी सो आभासा होय परन्तु सर्व ही तो सर्व प्रकार यह चाहै तैसें न परिणमै। तातें अभि-प्रायविषै तो अनेक आकुलता सदाकाल रहवो ही करै। बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छा अनुसार परिणमता देखिकरि यह जीव शरीर पुत्रादिक विषै अहंकार ममकार करै है। सो इस बुद्धिकरि तिनके उपजावनेको वा बघावनेको वा रक्षा करनेकी चिंताकरि निरन्तर व्याकुल रहै है। नाना प्रकार कष्ट सहकरि भी तिनका भला चाहै है। बहुरि जो विषयनिको इच्छा हो है, कषाय हो है, बाह्य

सामग्र्योविषे इष्ट अनिष्टपनों माने है, उपाय अन्यथा करे है सांचा उपायको न श्रद्धा है, अन्यथा कल्पना करे है सो इन सबनिका मूल-कारण एक मिथ्यादर्शन है। याका नाश भए सबनिका नाश होइ जाय तातें सब दुःखनिका मूल यह मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नाहीं करे है। अन्यथा श्रद्धानकों सत्य श्रद्धान माने, उपाय काहेको करे। बहुरि संज्ञी पंचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्व निश्चय करनेका उपाय विचारै तहां अभाम्यतें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्त्व श्रद्धान पुष्ट होई जाय; यह तो जानै कि इनतें मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय करें जाकरि यह अचेत होय जाय। वस्तु स्वरूपका विचार करनेका उद्यमी भया सो विपरीत विचारविषे दृढ़ होय जाय। तब विषयकषाय की वासना बघनेतें अधिक दुःखी होइ। बहुरि कदाचित् सुदेव सगुरु सुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तो तिनका निश्चय उपदेशको तो श्रद्धा है नाहीं, व्यवहार श्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी हो रहै। तहां मन्द कषाय वा विषय इच्छा घटे तो थोरा दुःखी होय, पीछे बहुरि जैसाका तैसा होइ जाय। तातें यह संसारो उपाय करे सो भी झठा हो होय। बहुरि इस संसारोके एक यह उपाय है जो आपके जैसा श्रद्धान है तैसै पदार्थनिको परिणमाया चाहै सो वै परिणमें तो याका सांचा श्रद्धान हो जाय परन्तु अनादि निघन वस्तु जुदी जुदी अपनी मर्यादा लिये परिणमें है, कोऊ कोऊके आघीन नाहीं। कोऊ किसीका परिणमाया परिणमें नाहीं। तिनको परिणमाया चाहै सो उपाय नाहीं। यह तो मिथ्यादर्शन हो है। तो सांचा उपाय कहा है? जैमे पदार्थनिका स्वरूप है तैसैं श्रद्धान होइ तो सर्व दुःख दूरि हो जाय। जैसैं कोऊ मोहित होय मुरदाको जीवता माने वा जिवाया चाहै सो आप ही दुःखी हो है। बहुरि बाकों मुरदा मानना अर यह जिवाया जीवेगा नाहीं ऐसा मानना सो ही तिस दुःख दूर होनेका उपाय है। तैसैं मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिको अन्यथा माने, अन्यथा परिणमाया चाहै तो आप ही दुःखी हो। बहुरि उनको यथार्थ मानना अर ए

परिणामए अन्यथा परिणामेंगे नहीं ऐसा मानना सोही तिस दुःखके दूर होनेका उपाय है। भ्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होनेतें सम्यक्श्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना।

चारित्र्यमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

बहुति चारित्र्यमोहके उदयतें क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नोकषायरूप जीवके भाव हो हैं। तब यह जीव क्लेशवान होय दुःखी होता संता विह्वल होय नाना कुकार्यनिविषे प्रवर्तें है। सोई दिखाइए है—जब याकै क्रोध कषाय उपजै तब अन्यका बुरा करने की इच्छा होई। बहुति ताके अर्थ अनेक उपाय विचारै। मरमच्छेद गाली-प्रदानादिरूप बचन बोले। अपने अंगनि करि वा शस्त्रपाषाणादिकरि घात करै। अनेक कष्ट सहनेकरि वा घनादि खर्चनेकरि वा मरणादिकरि अपना भी बुरा कर अन्यका बुरा करनेका उद्यम करै। अथवा औरनि करि बुरा होता जानै तो औरनिकरि बुरा करावै। वाका स्वयमेव बुरा होय तो अनुमोदना करै। वाका बुरा भए अपना किछु भी प्रयोजन सिद्ध न होय तो भी वाका बुरा करै। बहुति क्रोध होते कोई पूज्य वा इष्ट भी बोचि आवै तो उमको भी बुरा कहै। मारने लागि जाय, किछु विचार रहता नहीं। बहुति अन्यका बुरा न होई तो अंतरंग विषे आप ही बहुत सन्तापवान होइ वा अपने ही अंगनिका घात करै वा विषादकरि मरि जाय। ऐसी अवस्था क्रोध होते होई। बहुति जब याकै मानकषाय उपजै तब औरनिको नीचा वा आपको ऊंचा दिखावनेकी इच्छा होइ। बहुति ताके अर्थ अनेक उपाय विचारै अन्यकी निंदा करै, आपकी प्रशंसा करै वा अनेक प्रकारकरि औरनिकी महिमा मिटावै, आपकी महिमा करै। महाकष्टकरि घनादिकका संग्रह किया ताको विवाहादि कार्यनिविषे खरचै वा देना करि भी खर्चै। मूए पीछें हमारा जस रहेगा ऐसा विचारि अपना मरन करिकें भी अपनी महिमा बढ़ावै। जो अपना सन्मानादि न करै ताकों भय आदिक दिखाय दुःख उपजाय अपना सम्मान करावै। बहुति मान होतें

कोई पूज्य बड़े होहि तिनका भी सम्मान न करे, किछू विचार रहता नहीं। बहुरि अन्य नीचा, आप ऊँचा न दीसं तो अपने अंतरंग विषे आप बहुत सन्तापवान् होय वा अपने अंगनिका घात करे वा विषादकरि मरि जाय। ऐसी अवस्था भान होते होय है। बहुरि जब याकै मायाकषाय उपजै तब छलकरि कार्य सिद्ध करने की इच्छा होय। बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै, नाना प्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप शरीर अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिको अन्यथा दिखावै। बहुरि जिन विषे अपना मरन जानै ऐसे भी छल करै; बहुरि कपट प्रगट भये अपना बहुत बुरा होई, मरनादिक होई तिनको भी न गिनै। बहुरि माया होतैं कोई पूज्य वा इष्टका भी सम्बन्ध बनें तो उनस्थों भी छल करै, किछू विचार रहता नहीं। बहुरि छलकरि कार्यसिद्ध न होइ तो आप बहुत संतापवान् होय, अपने अंगनिका घात करे वा विषादकरि मरि जाय। ऐसी अवस्था माया होते हो है। बहुरि जब याकै लोभ कषाय उपजै तब इष्ट पदार्थका लाभ की इच्छा होय, ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै याके साधनरूप वचन बोलै, शरीरकी अनेक चेष्टा करै, बहुत कष्ट सहै, सेवा करै, विदेशगमन करै, जाकरि मरन होता जानै सो भी कार्य करै। घना दुःख जिनविषे उपजै ऐसा कार्य होय तहां भी अपना प्रयोजन साधै, किछू विचार रहता नहीं। बहुरि जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति भई है ताकी अनेक प्रकार रक्षा करै है; बहुरि इष्टवस्तुकी प्राप्ति न होय वा इष्टका वियोग होइ तो आप बहुत सन्तापवान् होय अपने अंगनिका घात करे वा विषादकरि मरि जाय, ऐसी अवस्था लोभ होते हो है; ऐसैं कषायनिकरि पीड़ित हुआ इन अवस्थानिविषे प्रवर्तै है।

बहुरि इन कषायनिकी साथ नोकषाय हो हैं। जहां जब हास्य कषाय होइ तब आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा जानना जैसा बायवालेका हंसना; नाना रोगकरि आप पीड़ित है, कोई कल्पनाकरि हंसने लग जाय है। ऐसैं ही यह जीव अनेक पीड़ा-

सहित है, कोई झूठी कल्पनाकरि आपका सुहावता कार्य मानि हर्ष मानै है। परमार्थतें दुःखी हो है। सुखी तो कषाय रोग भिटे होगा। बहुरि जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषे अति आसक्त हो है। जैसे बिल्ली मूँसाको पकड़ि आसक्त हों है, कोऊ मारे तो भी न छोरे। सो इहाँ इष्टपना है। बहुरि वियोग होनेका अभिप्राय लिये आसक्तता हो है ताते दुःखही है। बहुरि जब अरति उपजै तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाय महा व्याकुल हो है। अनिष्टका संयोग भया सो आपकूँ सुहावता नाहीं। सो यह पीड़ा सही न जाय ताते ताका वियोग करने को तड़फड़ै है सो यह दुःख हो है। बहुरि जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग व अनिष्टका संयोग होतें अतिव्याकुल होइ सन्ताप उपजावै, रोवै, पुकारै, असावधान होइ जाय, अपना अंगघात करि मरि जाय, किछू सिद्धि नाहीं तो भी आपही महादुःखी हो है। बहुरि जब भय उपजै है तब काहूँको इष्टवियोग, अनिष्टसंयोगका कारण जानि डरे, अति विह्वल होइ, भागै वा छिपै वा शिथिल होइ जाय, कष्ट होनेके ठिकाने प्राप्त होंय वा मरि जाय सो यह दुःख रूपही है। बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुसों घृणा करै। ताका तो संयोग भया, आप घृणाकरि भाग्या चाहै, खेदखिन्न होई कैं वाकूँ दूर किया चाहै, महादुःखको पावै है। बहुरि तोनूँ वेदनकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्रीसहित रमनेकी अर स्त्रीवेदकरि पुरुष सहित रमनेकी अर नपुंसकवेदकरि दोऊनिस्यों रमनेकी इच्छा हो है। तिसकरि अति व्याकुल हो है, आताप उपजै है, निर्लज्ज हो है, धन खर्चै है। अपजसको न गिनै है। परम्परा दुःख होइ वा दंडादिक होय ताको न गिनै है। कामपीडातें बाउला हो है, मरि जाय है। सो रसग्रंथनिविषे कामकी दस दशा कही हैं। तहाँ बाउला होना मरण होना लिख्या है। वैद्यक शास्त्रनिमें ज्वरके भेदनिविषे कामज्वर मरणका कारण लिख्या है। प्रत्यक्ष कामकरि मरणपर्यन्त होते देखिये है। कामान्धकें किछू बिचार रहता नाहीं। पिता पुत्रो वा मनुष्य

तिर्यचणी इत्यादितें रमने लगि जाय है। ऐसी कामकी पीड़ा महा-दुःखरूप है। या प्रकार कषाय वा नोकषायनिकरि अवस्था हो है। इहां ऐसा विचार आवै है जो इन अवस्थाविषे न प्रवर्तें तो क्रोधादिक पीड़ें अर अवस्थानिविषे प्रवर्तें तो मरण पर्यंत कष्ट होइ। तहां मरण पर्यन्त कष्ट तो कबूल करिये है अर क्रोधादिककी पीड़ा सहनी कबूल न करिये है। तातें यह निश्चय भया जो मरणादिकतें भी कषायनिक पीड़ा अधिक है। बहुरि जब याकें कषायका उदय होइ तब कषाय किये बिना रह्य जाता नाहीं। बाह्य कषायनिके कारण आय मिलें तो उनके आश्रय कषाय करे, न मिलें तो आप कारण बनाई। जैसे व्यापारादि कषायनिका कारण न होइ नो जूआ खेलना वा अन्य क्रोधादिकके कारण अनेक ख्याल खेलना वा दुष्ट कथा कहनी सुननी इत्यादिक कारण बनावै है। बहुरि काम क्रोधादि पोई शरीरविषे तिनरूप कार्य करनेकी शक्ति न होइ तो औषधि बनावै, अन्य अनेक उपाय करे। बहुरि कोई कारण बनै नाहीं तो अपने उपयोग विषे कषायनिको कारणभूत पदार्थनिका चितवनकरि आप ही कषायरूप परिणमै। ऐसे यह जीव कषायभावनिकरि पीड़ित हुआ महान् दुःखो हो है। बहुरि जिस प्रयोजनको लिये कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तो यह मेरा दुःख दूरि होय अर मोक्ष सुख होय, ऐसे विचारि तिस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके अर्थ अनेक उपाय करना सो तिस दुःख दूर होनेका उपाय मानै है। सो इहां कषायभावनितें जो दुःख हो है सो तो सांचा हो है, प्रत्यक्ष आप ही दुःखी हो है। बहुरि यह उपाय करे सो झूठा है। काहेतें सो कहिए है - क्रोध विषे तो अन्यका बुरा करना, मानविषे ओरनिकूं नीचा करि आप ऊंचा होना मायाविषे छलकरि कार्य सिद्धि करना, लोभविषे इष्टका पावना, हास्यविषे विकसित होनेका कारण बन्या रहना, रतिविषे इष्टसंयोगका बन्या रहना, अरतिविषे अनिष्टका दूर होना, शोकविषे शोकका कारण मिटना, भयविषे भयका मिटना, जुगुप्साविषे जुगुप्साका कारण दूर

होना, पुरुषवेदविषे स्त्रीस्वों रमना, स्त्रीवेदविषे पुरुषस्वों रमना, नपुंसकवेदविषे दोऊनिस्वों रमना, ऐसैं प्रयोजन पाइये है । सो इनकी सिद्धि होय तो कषाय उपशमनेतैं दुःख दूरि होय जाय, सुखी होय परन्तु इनकी सिद्धि इनके किये उपायनिके आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन हैं । जातैं अनेक उपाय करते देखिए है अर सिद्धि न हो है । बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं, भवितव्य के आधीन है । जातैं अनेक उपाय करना विचारै और एक भो उपाय न होता देखिये है । बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा हो होय, जैसा आपका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय अर तातैं कार्य की सिद्धि भी होय जाय तो तिस कार्य सम्बन्धी कोई कषायका उपशम होय परन्तु तहां थम्भाव होता नाहीं । यावत् कार्य सिद्ध न भया तावत् तो तिस कार्य सम्बन्धी कषाय थी, जिस समय कार्य सिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्य सम्बन्धी कषाय होइ जाय । एक समय मात्रभो निराकुल रहै नाहीं । जैसैं कोऊ क्रोधकरि काहूका बुरा विचारै या, वाका बुरा होय चुक्या तब अन्य सों क्रोधकरि वाका बुरा चाहने लाग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै था, वनी शक्ति भई तब बड़ेनिका बुरा चाहने लाग्या । ऐसे ही मानमाया लोभादिक करि जो कार्य विचारै या सो सिद्ध होय चुक्या तब अन्य विषे मानादिक उपजाय तिस की सिद्धि किया चाहै । थोरी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, वनी शक्ति भई तब बड़े कार्य की सिद्धि करनेका अभिलाषी भया । कषायनिविषे कार्यका प्रमाण होइ तो तिस कार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय सो प्रमाण है नाहीं, इच्छा बधतो ही जाय । सोई आत्मानुशासनविषे कह्या है—

“आशागर्तःप्रतिप्राणी यस्मिन्विश्वमणूपमम् ।

कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता ॥३६॥

याका अर्थ—आशारूपी खाडा प्राणी प्रति पाइये है । अनन्ता-
नंत जीव हैं तिन सबनिककै ही आशा पाइये है । बहुरि वह आशारूपी

खाड़ा कैसा है, जिस एक ही खाड़े विषे समस्त लोक अणुसमान है। अब लोक एक ही सो अब इहाँ कौन कौनके कितना कितना बटवारे* आवै। तुम्हारे यह विषयनिकी इच्छा है सो बृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती ही नहीं। तातें कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर न होय अथवा कोई कषाय मिटे तिस ही समय अन्य कषाय होय जाय। जैसे काहूँ मारनेवाले बहुत होय जब कोई काकूँ न मारै तब अन्य मारने लगि जाय। तैसें जीवकों दुःख छावनेवाले अनेक कषाय हैं, जब क्रोध न होय तब मानादिक होइ जाय, जब मान न होइ तब क्रोधादिक होइ जाय। ऐसें कषायका सद्भाव रह्या हो करै। कोई एक समय भी कषाय रहित होय नहीं। तातें कोई कषायका कोई कार्य सिद्ध भये भी दुःख दूर कैसें होई? बहुरि याकै अभिप्राय तो सर्वकषायनिका सर्वप्रयोजन सिद्ध करनेका है सो होइ तो सुखो होइ। सो तो कदाचित् होइ सकै नहीं। तातें अभिप्राय विषे शाश्वत दुःखो ही रहै है। तातें कषायनिका प्रयोजनकों साधि दुःख दूरिकरि सुखो भया चाहै है, सो यह उपाय झूठा हो है तो साँचा उपाय कहा है? सम्यग्दर्शनज्ञानतें यथावत् श्रद्धान बा जानना होइ तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग होन होय। ऐसें होते कषायनिका अभाव होइ तब तिनकी पीड़ा दूर होय। तब प्रयोजन भी किछू रहै नहीं, निराकुल होनेतें महासुखी होइ। तातें सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख भेटनेका साँचा उपाय है। बहुरि अन्तरायका उदयतें जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उपजै परन्तु होई सकै नहीं। तब परम आकुलता होइ सो यह दुःख-रूप है हो, याका उपाय यह करैहै कि जो विघ्नके बाह्य कारण सूझै तिनके दूर करनेका उद्यम करे, सो यह उपाय झूठा है। उपाय किये भी अन्तरायका उदय होते विघ्न होता देखिये है। अन्तरायका अयोपशम भये बिना उपाय भी कार्य विषे विघ्न न हो है। तातें विघ्न का मूल-

* बांटमें—हिस्सेमें।

कारण अन्तराय है। बहुरि जैसे कूकराके पुरुषकरि बाही हुई लाठी लागी, वह कूकरा लाठीस्यों वृथा ही द्वेष करै है। तैसें जीवके अन्तरायकरि निमित्त भूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यकरि विघ्न भया यह जीव तिन बाह्य द्रव्यनिसों वृथा द्वेष करै है। अन्यद्रव्य याकै विघ्न किया चाहै अर याकै न होइ। बहुरि अन्य द्रव्य विघ्न किया न चाहै अर याकै होइ। तातें जानिए है, अन्य द्रव्यका किछु वश नाहीं, जिनका वश नाहीं तिनसों काहेको लरिये। तातें यह उपाय झूठा है। सो सांचा उपाय कहा है? मिथ्यादर्शनादिकते इच्छाकार उत्साह उपजै या सो सम्यग्दर्शनादिककरि दूर होय अर सम्यग्दर्शनादिक ही करि अन्तरायका अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाय, शक्ति बाध जाय तब वह दुःख दूर होइ निराकुल सुख उपजै। तातें सम्यग्दर्शनादिकही सांचा उपाय है। बहुरि वेदनीयके उदयतें दुःख सुखके कारण का संयोग हो है। तहां केई तो शरीर विषै ही अवस्था हो हैं। केई शरीरकी अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य संयोग हो है। केई बाह्य ही वस्तुनिका संयोग हो है। तहा असाताके उदयकरि शरीर विषै तो क्षुधा, तृषा, उल्लास, पोड़ा, रोग इत्यादि हो हैं। बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको निमित्त भूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बधनादिकका संयोग हो है। बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवर्णादिक सहित स्कंधनिका संयोग हो है। सो मोहकरि इन विषै अनिष्ट बुद्धि हो है। जब इनका उदय होय तब मोह का उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनिमें महाव्याकुल होइ इनको दूर किया चाहै। यावत् ये दूर न होय तावत् दुःखी हो है सो इनका होतें तो सर्व ही दुःख मानें हैं; बहुरि साताके उदयकरि शरीरविषै आरोग्यवानपनो बलवानपनो इत्यादि हो हैं। बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खानपानादिक वा सुहावना पवनादिकका संयोग हो है। बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किकर हस्ती घोटक धन धान्य मन्दिर वस्त्रादिकका संयोग हो है सो मोहकरि इनविषै इष्टबुद्धि हो है। जब इनका उदय होय तब मोहका

उदय ऐसा ही आवे जाकर परिणामनिमें चैन माने । इनकी रक्षा चाहै, यावत् रहै तावत् सुख माने । सो यह सुख मानना ऐसा है जैसें कोऊ घने रोगनिकरि बहुत पीड़ित होय रह्या था ताके कोई उपचारकरि कोई एक रोगकी कितेक काल किछु उपशांतता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै, परमार्थतें सुख है नाहीं । तैसें यह जीव घने दुःखनिकार बहुत पीड़ित होई रह्या था ताके कोई प्रकार करि कोऊ एक दुःखकी कितेक काल किछु उपशांतता भई । तब यह पूर्वअवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै है, परमार्थतें सुख है नाहीं । बहुरि याको असाताका उदय होते जो होय ताकरि तो दुःख भासै है तातें ताके दूर करनेका उपाय करै है अर साताका उदय होते जो होय ताकरि सुख भासै है तातें ताको होनेका उपाय करै है । सो यह उपाय झूठा है ।

प्रथम तो याका उपाय याके आधीन नाहीं, वेदनीयकर्मका उदयके आधीन है । असाताके मेटनेके शाय साताकी प्राप्तिके अर्षितो सर्वहीके यत्न रहै परन्तु काहूके थोरा यत्न किए भी वा न किये भी सिद्धि होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किये भी सिद्धि न होय, तातें जानिये है याका उपाय याके आधीन नाहीं; बहुरि कदाचित् उपाय भी करै अर तैसा ही उदय आवे तो थोरे काल किंचित् काहू प्रकारकी असाताका कारण मिटे अर साताका कारण होय, तहाँ भी मोहके सद्भादतें तिनको भोगनेकी इच्छाकरि आकुलित होय, एक भोग्य-वस्तुकी भोगनेकी इच्छा होय, वह यावत् न मिलै तावत् तो वाकी इच्छाकरि आकुलित होय अर वह मित्या अर उसही समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुलित होइ । जैसे काहूको स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी, वाका आस्वाद जिस समय भया तिसही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है । अथवा एक ही वस्तुको पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ, वह यावत् न मिलै तावत् वाकी आकुलता रहै अर वह भोग भया

अर उसही समय अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होय । जैसे स्त्रीको देखा चाहै था; जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रमनेकी इच्छा हो है । बहुरि ऐसे भोग भोगतें ही तिनके अन्य उपाय करनेकी आकुलता हो है सो तिनको छोरि अन्य उपाय करनेको लागै है । तहाँ अनेक प्रकार आकुलता हो है । देखो एक धनका उपाय करनेमे व्यापारादिक करते बहुरि वाकी रक्षा करनेमें सावधानी करते केती आकुलता हो है । बहुरि क्षुधा तृषा, शीत, उष्ण मल श्लेष्मादि असाताका उदय आया हो करै, ताका निवारणकरि सुख मानै सो काहेका सुख है, यह तो रोगका प्रतिकार है । यावत् क्षुधादिक रहैं तावत् तिनकों मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होय, वह मिटै तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी आकुलता होय, बहुरि क्षुधादिक होय तब उनकी आकुलता होइ आवै । ऐसे याके उपाय करते कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहाँ भो आकुलता रह्या ही करै, तातें दुःख ही रहै है । बहुरि ऐसे भी रहना तो होता नाहीं, आपको उपाय करते करते ही कोई असाताका उदय ऐसा आवै ताका किछू उपाय बनि सकै नाहीं अर ताकी पीड़ा बहुत होय, सही जाय नाहीं; तब ताकी आकुलताकरि विह्वल होइ जाय तहाँ महादुःखी होय । सो इस संसार में साताका उदय तो कोई पुण्यका उदयकरि काहूके कदाचित् ही पाइए है, बने जीवनिके बहुत काल असाताहोका उदय रहै है । तातें उपाय करै सो झूठा है । अथवा बाह्य सामग्रीतें दुःख मानिये है सो ही भ्रम है । सुख दुःख तो साता असाताका उदय होत मोहका निमित्ततें हो है सो प्रत्यक्ष देखिये है । सक्ष धनका धनीके सहस्र धनका व्यय भया तब वह तो दुःखी है अर शत धनका धनीके सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है; बाह्य सामग्री तो वाकै यातें निन्याणवै गुणी है । अथवा लक्ष धन का धनीके अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है अर शत धनका धनीके सन्तोष है तो यह सुखी है । बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ सुख मानै है, कोऊ दुःख मानै है । जैसे काहूको मोटा वस्त्रका मिलना

दुःखकारी होइ; बहुरि शरीर विषे क्षुधा आदि पीड़ा वा बाह्य दृष्टका वियोग अनिष्टका संयोग भए काहूकै बहुत दुःख होइ, काहूकै थोरा होइ काहूकै न होइ । तातैं सामग्रीके आधीन सुख दुःख नाहीं । साता-असाता का उदय होतैं मोहपरिणमनिक निमित्ततैं ही सुख दुःख मानिए है ।

इहां प्रश्न—जो बाह्य सामग्रीकी तो तुम कहो हो तैसैं ही है परन्तु शरीरविषैं तो पीड़ा भए दुःखी होय ही होय अर पीड़ा न भये सुखी होय सो यह तो शरीरअवस्था हीके आधीन सुख दुःख भासै है ।

ताका समाधान—आत्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है अर इन्द्रिय शरीरका अङ्ग है । सो यामें जो अवस्था बीतै ताका जाननेरूप ज्ञान परिणमे ताकी साथ हो मोहभाव होइ ताकारि शरीर अवस्थाकरि सुख दुःख विशेष जानिए है । बहुरि पुत्र घनादिकस्यों अधिक मोह होय ता अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुःख मानै, उनको दुःख भए वा संयोग मिटे बहुत दुःख मानै । अर मुनि हैं सो शरीरको पीड़ा होतैभो किछु दुःख मानतै नाहीं । तातैं सुख दुःख मानना तो मोहहीके आधीन है । मोहके अर वेदनीयके निमित्त नैर्मातृक सम्बन्ध है, तातैं साता असाताका उदयतैं सुख दुःखका होना भासै है । बहुरि मुख्यपने केतोक सामग्री साताके उदयतैं हो है, केतोक असाताके उदयतैं हो है ताकारि सामग्रीनिकरि सुख दुःख भासै है । परन्तु निर्द्वार किए मोहहीतैं सुख दुःख का मानना हो है, औरनिकरि सुख दुःख होने का नियम नाहीं । केवलीकै साता असाताका उदयभों है अर सुखदुःखको कारण सामग्रीका संयोग भी है परन्तु मोहका अभावतैं किंचिन्मात्र भी सुख दुःख होता नाहीं, तातैं सुख दुःख मोहजनित ही मानना । तातैं तू सामग्रीके दूर करनेका वा होनेका उपायकरि दुःख भेदया चाहै, सुखी भया चाहै सो यह उपाय झूठा है, तो सांचा उपाय कहा है ?

सम्पददर्शनादिकतैं भ्रम दूर होई तब सामग्रीतैं सुख दुःख भासै नाहीं, अपने परिणामहोतैं भासैं; बहुरि यथार्थ विचारका अभ्यासकरि

अपने परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तते सुखी दुःखी न होय तैसें साधन करे । सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतें मोह मंद होइ जाय तब ऐसी दशा होइ जाय जो अनेक कारण मिले आपको सुख दुःख होइ नाहीं । जब एक सांतदशारूप निराकुल होइ सांचासुखको अनुभवै तब सर्व दुःख मिटे सुखी होय, यह सांचा उपाय है । बहुरि आयुक्रमकेनिमित्ततें पर्याय का धारना सो जीवितव्य है, पर्याय छूटना सो मरन है । बहुरि यह जीव मिथ्यादर्शनादिकतें पर्यायहीको आपो अनुभवै है, तातें जीवितव्य रहे अपना अस्तित्व मानै है, मरन भए अपना अभाव होना मानै है । इसही कारणतें सदा काल याके मरनका भय रहै है, तिस भयकार सदा आकुलता रहै है । जिनको मरनका कारण जाने तिनसों बहुत डरे । कदाचित् उनका संयोग बनै तो महाविह्वल होइ जाय । ऐसे महादुःखी रहै है । ताका उपाय यह करै है जो मरनेके कारण-निकों दूर राखै है वा उनसों आप भागै है । बहुरि औषधादिकका साधन करै है, गढ़ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करै है । सो यह उपाय झूठा है, जातें आयु पूर्ण भये तो अनेक उपाय करै है, अनेक सहाई होइ तो भी मरन होइ ही होइ, एक समय मात्र भी न जीवै । अर यावत् आयु पूरा न होइ तावत् अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरन न होइ । तातें उपाय किए मरन भिडता नाहीं । बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ तातें मरन भी होइ ही होइ, याका उपाय करना झूठा ही है तो सांचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकतें पर्यायविषे अहंबुद्धि छूटे, अनादिनिघन आप चंतन्यब्रह्म है तिसविषे अहंबुद्धि आवै । पर्यायको स्वांग समान जानै तब मरनका भय रहै नाहीं । बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहोतें सिद्धपद पावै तब मरनका अभाव हो होय । तातें सम्यग्दर्शनादिकही सांचा उपाय है ।

बहुरि नामकर्मके उदयतें गति जाति शरीरादिक निपजै हैं । तनविषे पुण्यके उदयतें ज हो हैं ते तो सुखके कारण हो हैं । पापके

उदयतें हो हैं ते दुःखके कारण हो हैं। सो इहाँ सुख मानना भ्रम है; बहुरि यह दुःखके कारण मिटावनेका, सुखके कारण होनेका उपाय करै है सो झूठा है। साँचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक है। सो जैसे वेदनीयका कथन करते निरूपण किया तैसें इहाँ भी जानना। वेदनीय अर नामके सुख दुःखका कारणपनाकी समानतातें निरूपणकी समानता जाननी। बहुरि गोत्र कर्मके उदयतें ऊँचा नीचा कुलविषे उपजै है। तहाँ ऊँचा कुलविषे उपजे आपको ऊँचा मानै है अर नीचा कुलविषे उपजे आपको नीचा मानै है सो कुल पलटनेका उपाय तो याको भासै नाहीं तातें जैसा कुल पाया तिसही कुल विषे आपो मानै है। सो कुल अपेक्षा आपको ऊँचा नीचा मागना भ्रम है। ऊँचा कुलका कोई निष्ठ कार्य करै तो वह नीचा होइ जाय अर नीचा कुलविषे कोई इलाध्य कार्य करै तो वह ऊँचा होइ जाय। लोभादिकतें नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लगि जाय। बहुरि कुल कितेक काल रहै? पर्याय छूटे कुलको पलटन होइ जाय। तातें ऊँचा नीचा कुलकरि आपकूँ ऊँचा नीचा मानै। ऊँचाकुल वालेको नीचा होनेके भयका अर नीचाकुलवालेको पाए हुये नीचापने का दुःख ही है तो याका साँचा उपाय यह ही है सो कहिए है। सम्यग्दर्शनादिकतें ऊँचा नीचा कुलविषे हर्षविषाद न मानै। बहुरि तिनहीतें जाकी बहुरि पलटन न होइ ऐसा सर्वतें ऊँचा सिद्धपद पावै, तब सब दुःखमिटै, सुखी होय (तातें सम्यग्दर्शनादि दुःख भेटने अर सुख करने का साँचा उपाय है*)। या प्रकार कर्मका उदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिजके निमित्ततें संसार विषे दुःख ही दुःख पाइए है ताका वर्णन किया। अब इसही दुःखकों पर्याय अपेक्षाकरि वर्णन करिए है।

एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख

इस संसारविषे बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायही विषे बीते है। तातें अनादिहीतें तो नित्यनिगोद विषे रहना, बहुरि तहाँतें निकसना

* यह पंक्ति खरबा प्रति में नहीं है।

ऐसें जैसें भार भूनतें चणाका उछटि जानासो तहांतें निकसि अन्य पर्याय धरे तो त्रसविषे तो बहुत थोरेही काल रहे, एकेंद्रीही विषे बहुत काल व्यतीत करे है। तहां इतरनिगोदविषे बहुत रहना होइ। अर कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु प्रत्येक वनस्पतीविषे रहना होई। नित्य निगोदतें निकसे पीछें त्रसविषे तो रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो हजार सागर हो है अर एकेन्द्रियविषे उत्कृष्ट रहनेका काल असंख्यात पुद्गल परावतन मात्र है अर पुद्गल परावर्तनका काल ऐसा है जाका अनन्तवा भागविषेभी अनन्ते सागर हो हैं। तातें इस संसारोके मुख्य-पने एकेन्द्रिय पर्यायविषेही काल व्यतीत हो है। तहां एकेन्द्रियके ज्ञानदर्शन को शक्ति तो किंचिन्मात्र हो रहे है। एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्ततें भया मतिज्ञान अर ताके निमित्ततें भया श्रुतज्ञान अर स्पर्श-नइन्द्रियजनित अचक्षुदर्शन जिनकरि श्रोत उष्णादिकको किंचित् आवे देखे है, ज्ञानावरण दर्शनावरणके तीव्र उदयकरि यातें अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातें महादुःखी हैं। बहुरि दर्शनमोहके उदयतें मिथ्यादर्शन हो है ताकरि पर्याय होको आपो अर्द्ध है, अन्यविचार करनेको शक्ति ही नाहीं। बहुरि चारित्रमोहके उदयतें तीव्र क्रोधादि कषायरूप परिणमै है जातें उनके केवलो भगवानने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेश्याही कही हैं। सो ए तीव्र कषाय होते ही हो हैं सो कषाय तो बहुत अर शक्ति सँ प्रकारकरि महाहोन तातें बहुत दुःखी होय रहे हैं, किछू उपाय कर सकते नाहीं।

इहां कोऊ कहै—ज्ञान तो किंचिन्मात्रही रह्या है, वे कहा कषाय करें ?

ताका समाधान—जो ऐसा तो नियम है नाहीं जेदा ज्ञान होय तेता ही कषाय होय। ज्ञान तो क्षयोपशम जेता होय तेता हो है। सो जैसें कोऊ आंधा बहुरा पुरुषके ज्ञान थोरा होते भी बहुत कषाय होते देखिए है तैसें एकेन्द्रियके ज्ञान थोरा होते भी बहुत कषायका होना मानना है। बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायके अनुसार

किछु उपाय करे । सो वे शक्तिहीन हैं तातें उपाय करि सकते नहीं । तातें उनकी कषाय प्रगट नहीं हो है । जैसे कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताके कोई कारणतें तीव्र कषाय होय परन्तु किछु करि सकते नाहीं । तातें बाका कषाय प्रगट नहीं हो है । यूं हो अति दुःखी हो है । तैसें एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं, तिनके कोई कारणतें कषाय हो है परन्तु किछु कर सकें नाहीं, तातें उनकी कषाय बाह्य प्रगट नहीं हो है; वे आप ही दुःखी हो हैं । बहुरि ऐसा जानना, जहां कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन होय तहां घना दुःखी हो है । बहुरि जैसें कषायघटती जाय, शक्ति बधतो जाय तैसें दुःख घटता हो है । सो एकेन्द्रियनिके कषाय बहुत अर शक्तिहीन तातें एकेन्द्रिय जीव महादुःखी हैं । उनके दुःख वे ही भोगवै हैं अर केवली जानै हैं । जैसे सन्निपातीका ज्ञान घट जाय अर बाह्य शक्तिके होनपनेतें अपनादुःख प्रगट भी न करि सकें परन्तु वह महादुःखी है, तैसें एकेन्द्रियका ज्ञान तो थोरा है अर बाह्य शक्तिहीनपनातें अपना दुःखकों प्रगट भी न करि सकें है परन्तु महादुःखी है । बहुरि अन्तरायके तीव्र उदय करि बहुत बाह्य होता नाहीं तातें भी दुःखी हो हो है । बहुरि अघातिकर्मनिषेधं विमंथपने पापप्रकृतिका उदय है तहां असातावेदनीयका उदय होतें तिसके निमित्ततें महादुःखी हो है । बहुरि वनस्पतो है सो पवनते टूटे है, शीत उष्णकरि सूकि जाय है, जल न मिलै सूकि जाय है, अग्निकरि बलै है, ताकों कोऊ छदे है, भंदे है, मसलै है, खाय है, तोरै है इत्यादि अवस्था हो है । ऐसैं ही यथासम्भव पृथ्वी आदिविषे अवस्था हो हैं । तिन अवस्थाको होते वे महादुःखी हो हैं । जैसें मनुष्यके शरीर विषे ऐसी अवस्था भये दुःख हो है तैसें ही उनके हो है । जातें इनका जान-पना स्पर्शन इन्द्रियतें हो है सो बाकें स्पर्शनइन्द्रिय है ही ताकरि उनको जानि मांहुके वशतें महाभ्याकुल हो हैं परन्तु भागनेकी वा लरने की वा पुकारने की शक्ति नाहीं तातें अज्ञानी लोक उनके दुःखको जानसे नाहीं । बहुरि कदाचित् किंचित् साताका उदय दीय सो वह बलवान

होता नहीं। बहुरि आयुक्रमतः इन एकेन्द्रिय जीवनिविषे जे अपर्याप्त हैं तिनके तो पर्याप्तकी स्थिति उद्वासके अठारहवें भाग मात्र ही है अर पर्याप्तनिकी अन्तर्मुहूर्त आवि कितेकवर्ष पर्यंत है। सो आयु थोरा तातें जन्ममरण हुवाही करै, ताकरि दुःखो हैं; बहुरि नामकर्मविषे तिर्यच गति आवि पापप्रकृतितनिकाही उदय विशेषपने पाइए है। कोई हीनपुण्य प्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नहीं तातें तिनकरि भी मोहके बशतें दुःखो हो है। बहुरि गोत्रकर्मविषे नीचगोत्रही का उदय है तातें महंतता होय नहीं तातें भी दुःखो ही हैं। ऐसैं एकेन्द्रिय जीव महादुःखी हैं अर संसारविषे जैसे पाषाण आधारविषे तो बहुत काल रहै है, निराधारविषे तो कदाचित् किंचिन्मात्रकाल रहै, तैसें जीव एकेन्द्रिय पर्याप्तविषे बहुतकाल रहै है अन्य पर्याप्तनिकी तो कदाचित् किंचिन्मात्र काल रहै है। तातें यह जीव संसारविषे महादुःखो है।

दो इन्द्रियाधिक जीवों के दुःख

बहुरि द्वीन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरेन्द्रिय असंज्ञीपंचेन्द्रिय पर्याप्तनिकों जीव घरें तहां भी एकेन्द्रियवत् दुःख जानना। विशेष इतना—इहां क्रमतः एक एक इन्द्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछु शक्तिकी अधिकता भई है बहुरि बोलने बालनेको शक्ति भई है। तहां भी जे अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक छोटे जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रगट होती नहीं। बहुरि केई पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रकट हो है। तातें ते जीव विषयनिका उपाय करै हैं, दुःख दूर होनेका उपाय करै हैं। क्रोधादिककरि काटना, मारना, सरना छलकरना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करै हैं। दुःखकरि तड़भड़ाहट करना, पुकारना इत्यादि क्रिया करै हैं। तातें तिनका दुःख किछु प्रगट भी हो है सो लट कीड़ी आदि जीवन के शोत उष्ण छेदन भेदनादिकतें वा भूख तृषा आदितें परम दुःखी

देखिये है। जो प्रत्यक्ष दीस ताका विचार करि लेना। इहाँ विशेष कहा लिखें। ऐसे द्वोन्द्रियादिक जीव भी महादुःखी ही जानने।

नरकगति के दुःख

बहुति संज्ञोपचेन्द्रियनिविषं नारकी जीव हैं ते तो सर्व प्रकार घने दुःखी हैं। जानादिकी शक्ति किछु है परन्तु विषयनिकी इच्छा बहुत अर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिलै तातें तिस शक्तिके होने करि भी घने दुःखी हैं; बहुति क्रोधादिक कषायका अति तीव्रपना पाइये है, जातें उनके कृष्णादि अशुभलेश्या ही हैं। तहाँ क्रोध मानकरि परस्पर दुःख देनेका निरन्तर कार्य पाइए है। जो परस्पर मित्रता करें तो यह मिट जाय। अर अन्गको दुःख दिए किछु उनका कार्य भी होता नहीं परन्तु क्रोध मानका अति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुःख देनेहीको बूझि रहै। विक्रियाकरि अन्यको आप पीढ़ै अर आपको कोई ओर पीढ़ै, कदाचित् कषाय उपर्शात होय नहीं। बहुति माया लोभको अति तीव्रता है परन्तु कोई इष्ट सामग्री तहाँ दीखै नहीं। तातें तिन कषायनिका कार्य प्रगट करि सकते नहीं तिनकरि अन्तरंगविषे महादुःखी हैं। बहुति कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाय तिनका भी कार्य हो है। बहुति हास्य रति कषाय हैं परन्तु बाह्य निमित्त नहीं तातें प्रगट होते नहीं, कदाचित् किंचित् किसी कारणतें हो हैं। बहुति अरति शोक भय जुगुप्सानिके बाह्य कारण बनि रहे हैं, तातें ए कषाय तीव्र प्रगट होय हैं। बहुति वेदनिविषे निमित्त नहीं, तातें महापीडित हैं। ऐसैं कषायनिकरि अति दुःखी हैं। बहुति वेदनीय विषे असाताहीका उदय है ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त है। शरीर विषे कोढ़ कास श्वासादि अनेकरोग युगपत् पाइए हैं अर क्षुधा-तृषा ऐसी है, सर्वका भक्षण पान किया चाहै है अर तहांकी माटी-हीका भोजन मिलै है सो माटीभी ऐसी है जो इहां आवै तो ताका दुर्गन्धतें केई कोसनिके मनुष्य मरि जाय। अर शीत उष्ण तहां ऐसी है जो लक्ष्य योजन का लोहाका गोला होइ सो भी तिनकरि भस्म होय

जाय । कहीं भीत है, कहीं उल्टा है । बहुरि तहाँ पृथ्वी शस्त्रनिर्ते भी महातीक्ष्ण कंटकनि कर सहित है । बहुरि तिस पृथ्वीविषे बन हैं सो शस्त्रको धारा समान पत्रादि सहित हैं । नदी है सो ताका स्पर्श भये शरीर खण्ड खण्ड होइ जाय ऐसे जल सहित है । पवन ऐसा प्रचण्ड है जाकरि शरीर दग्ध हुआ जाय है । बहुरि नारकी नारकीको अनेक प्रकार पोढ़ें, घाणोंमें पेलें; खण्ड खण्ड करें, हांडोंमें रांधें, कोरडा मारें, तप्त लोहादिकका स्पर्श करावें इत्यादि वेदना उपजावें । तीसरी पृथिवी पर्यंत असुरकुमारदेव जांय ते आप पीड़ा दें वा परस्पर लड़ावें । ऐसी वेदना होते भी शरीर छूटै नाहीं, पारावत् खण्ड खण्ड होई जाय तो भी मिल जाय, ऐसी महा पीड़ा है । बहुरि साताका निमित्त तो किछु है नाहीं । कोई अंश कदाचित् कोईकै अपनी मानतें कोई कारण अपेक्षा साताका उदय हो है सो बलवान् नाहीं । बहुरि आयु तहां बहुत जघन्य दशहजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर । इतने काल ऐसे दुःख तहां सहने होय । बहुरि नामकर्मकी सर्वपापप्रकृतिनिहीका उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय नाहीं, तिन करि महादुःखी हैं । बहुरि गोत्रविषे नोचगोत्रहीका उदय है ताकरि महंतता न होइ तातें दुःखी हो हैं; ऐसैं नरकगतिविषे महादुःख जानने ।

तिर्यग् गतिके दुःख

बहुरि तिर्यग्गतिविषे बहुत लम्बि अपर्याप्त जीव हैं तिनकी तो उन्वासके अठारवें भाग मात्र आयु है । बहुरि केई पर्याप्त भी छोटे जीव हैं सो इनको शक्ति प्रगट भासै नाहीं । तिनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना । ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि बड़े पर्याप्त जीव केई सम्मूर्छन हैं, केई गर्भज हैं । तिनविषे ज्ञानादिक प्रगट हो है सो विषयनिकी इच्छाकरि आकूलित हैं । बहुतको तो इष्टविषयकी प्राप्ति नाहीं है, काहूको कदाचित् किंचित् हो है । बहुरि मिथ्यात्व भावकरि अतस्त्व श्रद्धानी होय हो रहे हैं । बहुरि कषाय मुख्यपने तीव्र हो पाइए है । क्रोध मानकरि परस्पर लरै हैं, भक्षण करै हैं, दुःखदेय

हैं, माया लोभकरि छल करे हैं, वस्तुको चाहै हैं, हास्यादिककरि तिन कषायनिका कार्यनिविषे न प्रवर्तै हैं। बहुरि काहूकै कदाचित्मन्दकषाय हो है परन्तु थोरे जीवनिके हो है तातें मुख्यता नाहीं। बहुरि वेदनोय-विषे मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीड़ा छुषा तृषा छेदन भेदन बहुत भार वहन शीत उष्ण अंगभंगादि अवस्था हो है ताकरि दुःखो होते प्रत्यक्ष देखिए है। तातें बहुत न कहा है। काहूकै कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनिके हो है, मुख्यता नाहीं। बहुरि आयु अन्तर्भूहसं आदि कोटिवर्ष पर्यंत है। तहाँ घने जीव स्तोक आयुके धारक हो हैं तातें जन्म मरनका दुःख पावै हैं। बहुरि भोगभूमियोंकी बड़ी आयु है अरु उनकें साताका भी उदय है सो वे जीव थोरे हैं। बहुरि नामकर्मकी मुख्यपने तो तिर्यचगति आदि पाप-प्रकृतिकाहो उदय है। काहूकै कदाचित् कोई पुण्य प्रकृतिका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनिके थोरा हो है, मुख्यता नाहीं। बहुरि गोत्रविषे नीच गोत्रहीका उदय है तातें हीन होय रहे हैं। ऐसी तिर्यचगतिविषे महादुःख जानने।

मनुष्यगतिके दुःख

बहुरि मनुष्यगतिविषे असंख्याते जीव तो लब्धि अपर्याप्तक हैं ते सम्मूर्छन ही हैं, तिनकी तो आयु उश्वासके अठारवें भागमात्र है। बहुरि केई जीव गर्भमें आय थोरे ही कालमें मरन पावै हैं, तिनकी तो शक्ति प्रगट भासै नाहीं है। तिनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना। विशेष है सो विशेष जानना। बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमें रहना पीछे बाह्य निकसना हो है। सो तिनका दुःखका वर्णन कर्म अपेक्षा पूर्वे वर्णन किया है तैसें जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनिके सम्भव है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसें जानना। विशेष यह है इहां कोई शक्ति विशेष पाइये है वा राजादिकनिके विशेष साताका उदय हो है वा क्षत्रियादिकनिके उच्चगोत्रका भी उदय हो है। बहुरि घन कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाइये है इत्यादि विशेष जानना।

अथवा गर्भ आदि अवस्थाके दुःख प्रत्यक्ष भासै हैं। जैसे विष्टाविषै लट उपजै तैसे गर्भमें शुक्र शोणितका बिन्दुको अपना शरीररूपकरि जीव उपजै। पीछें तहां क्रमते ज्ञानादिककी वा शरीरकी वृद्धि होइ। गर्भका दुःख बहुत है संकोचरूप अधोमुख क्षुधातृषादि सहित तहां काल पूरण करै। बहुरि बाह्य निकसै तब बाल्य अवस्था में महा दुःख हो है। कोऊ कहै—बाल्यावस्था में दुःख धोरा है सो नाहीं है। शक्ति धोरो है तातें व्यक्त न होय सकै है। पीछें व्यापारादि वा विषयइच्छा आदि दुःखनिकी प्रगटता हो है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहवो डी करै। पीछें वृद्ध होइ तब शक्तिहीन होइ जाय तब परमदुःखी हो है। सो ये दुःख प्रत्यक्ष होते देखिए हैं। हम बहुत कहा कहै। प्रत्यक्ष जाको न भासै सो कछा कैसे सुनै। काहूकै कदाचित् किंचित् साताका उदय हो है सो आकुलतामय है। अर तीर्थंकरादि पद मोक्षमार्ग पाये बिना होय नाहीं। ऐसे मनुष्य पर्यायविषै दुःख ही हैं एक मनुष्य पर्यायविषै कोई अपना भला होनेका उपाय करै तो होय सकै है। जैसे काना सांठा* की जड़ वा बाड़ × तो चूसने योग्य नाहीं अर बीचकी पेली कानी सो भी चूसो जाय नाहीं। कोई स्वादका लोभी बाकूं बिगारे तो बिगारो। अर जो बाको बोइ दे तो बाके बहुत सांठे होंइ, तिनका स्वाद बहुत मोठा आवै। तैसें मनुष्य-पर्यायका बालकवृद्धपना तो सुख भोगने योग्य नाहीं अर बीचकी अवस्था सो रोग क्लेशादिकरि युक्त तहां सुख होई सकै नाहीं। कोई विषय सुखका लोभी याको बिगारें तो बिगारो। अर जो बाको धर्मसाधनविषै लगावै तो बहुत ऊंचे पदको पावै। तहां सुख बहुत निराकुल पाइये। तातें इहां अपना हित साधना, सुख होनेका भ्रमकरि वृथा न खोचना।

देवगतिके दुःख

बहुरि देवपर्यायविषै ज्ञानादिककी शक्ति किछु औरनिते विशेष है। मिथ्यात्वकरि अतस्त्वश्रद्धानी होय रहे हैं। बहुरि तिनके कषाय किछु

* गला × गले के ऊपरका फीका भाग।

मन्द है; तहां भवनवासीं व्यंतर ज्योतिष्कनिकै कषाय बहुत मन्द नाहीं अर उपयोग तिनका चंचल बहुत अर किछु शक्ति भा है सो कषाय-निके कार्यनिविषै प्रवर्तै हैं। कोतूहल विषयादि कार्यनिविषै लगि रहे हैं सो तिस आकुलताकर दुखी हो हैं। बहुरि वैमानिकनिकै ऊपरि-ऊपरि विशेष मन्द कषाय है अर शक्ति विशेष है तातें आकुलता घटनेतें दुःख भी घटता है। इहां देवनिके क्रोधमान कषाय है परन्तु कारन थोरा है। तातें तिनके कार्य की गोणता है। काहूका बुरा करना वा काहूको हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवनिकै तो कोतूहलादिकहि होइ है अर उत्कृष्ट देवनिकै थोरा हो है, मुख्यता नाहीं। बहुरि माया लोभ कषायनिकै कारण पाइए है तातें तिनके कार्य की मुख्यता है। तातें छल करना विषयसामग्रीकी चाह करनी इत्यादि कार्य विशेष हो हे। सो भी ऊँचे-ऊँचे देवनिकै घाटि * है। बहुरि हास्य रति कषायके कारन घटे होइये हैं तातें इनके कार्यनिकी मुख्यता है। बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनके कारण थोरे हैं तातें तिनके कार्यनिकी गोणता है। बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रमनेका भी निमित्त है सो कामसेवन करै हैं। ये भी कषाय ऊपरि ऊपरि मन्द हैं। अहमिद्वनिके वेदनिकी मन्दताकरि कामसेवनका अभाव है। ऐसं देवनिकै कषायभाव है सो कषायहीतें दुःख है। अर इनके कषाय जेता थोरा है तितना दुःख भी थोरा है तातें औरनिकी अपेक्षा इनको सुखी कहिए है। परमार्थतें कषायभाव जीवै है ताकरि दुःखी ही हैं। बहुरि वेदनीयविषै साताका उदय बहुत है। तहां भवनत्रिककै थोरा है। वैमानिकनिकै ऊपरि ऊपरि विशेष है। इष्ट शरीरको अवस्था स्त्री-मन्दिरादि सामग्री का संयोग पाइए है। बहुरि कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय कोई कारणकरि हो है। तहां निकृष्टदेवनिकै किछु प्रगट भी है अर उत्कृष्ट देवनिकै विशेष प्रगट नाहीं है। बहुरि आयु बड़ी है। जषन्य दशहजार वर्ष उत्कृष्ट इकतीस सागर है। अर

* कम है।

३१ सागर से अधिक आयुका घारी मोक्षमार्ग पाए बिना होता नहीं । सो इतना काल विषय सुखमें मगन रहै है । बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्वपुण्य प्रकृतिनिहोका उदय है । तातें सुखका कारण है । अर गोत्र विषे उच्च गोत्रहीका उदय है तातें महंतपदको प्राप्न हैं । ऐसैं इनके पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है अर कषाय-निकरि इच्छा पाइए है, तातें तिनके भोगनेविषे आसक्त होय रहे हैं परन्तु इच्छा अधिक ही रहै है तातें सुखी होते नहीं । ऊंचे देवनिके उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, कषाय बहुत मन्द है तथापि तिनके भी इच्छाका अभाव होता नहीं, तातें परमार्थतें दुःखो ही हैं । ऐसैं सर्वत्र संसारविषे दुःख ही दुःख पाइए है ऐसैं पर्याय अपेक्षा दुःखका वर्णन किया ।

दुःखका सामान्य स्वरूप

अब इस सर्व दुःखका सामान्यस्वरूप कहिए है । दुःखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होते हो है । सोई संसारो-जोवकी इच्छा अनेक प्रकार पाइए है । एक तो इच्छा विषय ग्रहण की है सो देख्या जान्या चाहै । वैसें वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, अव्यक्तको जानने इत्यादिकी इच्छा हो है । सो तहां अन्य किछु पीड़ा नहीं परन्तु यावत् देखे जाने नहीं तावत् महाव्याकुल होय । इस इच्छाका नाम विषय है । बहुरि एक इच्छा कषाय भावनिके अनुसारि कार्य करने की है सो कार्य किया चाहै । जैसे बुरा करनेकी, हीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो है । सो इहां भी अन्य कोई पीड़ा नहीं । परन्तु यावत् वह कार्य होइ तावत् महाव्याकुल होय । इस इच्छा का नाम कषाय है । बहुरि एक इच्छा पापके उदयतें शरीरविषे या बाह्य अनिष्ट कारण मिले तब उनके दूर करनेकी हो है । जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदिका संयोग भए उनके दूर करने की इच्छाहो है सो इहां यह हो पीड़ा माने है । यावत् वह दूरि न होइ तावत् महा-व्याकुल रहै । इसी इच्छा नाम पापका उदय है । ऐसैं इन तीन प्रकारको

इच्छा होते सर्व ही दुःख ही है। बहुरि एक इच्छा बाह्य निमित्ततैं बने है सो इन तीन प्रकार ही इच्छानिके अनुसारि प्रवर्तनेकी इच्छा हो है। सो तीन प्रकारकी इच्छानिविषे एक एक प्रकारकी इच्छा अनेक प्रकार है। तहां केई प्रकारकी इच्छा पूरण होनेका कारण पुण्यउदयतैं मिले। तिनका साधन युगपत् होइ सके नाहीं। तातैं एकको छोरि अन्यको लागै, आगे भी बाकों छोरि अन्यको लागै। जैसे काहूँ अनेक सामग्री मिली है, वह काहूँ देखै है, बाको छोरि राग सुनै है, बाकों छोरि काहूँ बुरा करने लगि जाय, बाको छोरि भोजन करै है अथवा देखने विषे हो एकको देखि अन्यका देखै है। ऐसैं हो अनेक कार्यानि को प्रवृत्ति विषे इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्य का उदय है। याको जगत सुख मानै है सो सुख है नाहीं, दुःख ही है। काहेतैं...प्रथम तो सर्वप्रकार इच्छा पूरण होनेके कारण काहूँ भी न बनें। अरु कोई प्रकार इच्छा पूरण करनेके कारण बनें तो युगपत् तिनका साधन न होय। सो एकका साधन यावत् न होय तावत् बाकी आकुलता रहै है, बाका साधन भये उस ही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब बाकी आकुलता होय। एक समयभी निराकुल न रहै, तातैं दुःख ही है। अथवा तीन प्रकार के इच्छा रोगके मिटानेका किंचित् उपाय करै है, तातैं किंचित् दुःख घाटि हो है, सर्व दुःखका तो नाश न होइ तातैं दुःख ही है। ऐसैं संसारी जीवननिके सर्वप्रकार दुःख ही है। बहुरि यहाँ इतना जानना तीन प्रकार इच्छानिकरि सर्वजगत पीड़ित है अर चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय आए होइ सो पुण्यका बंध धर्मानुरागतैं होइ सो धर्मानुराग विषे जीव थोरा लागै। जीव तो बहुत पाप क्रिया-निविषे हो प्रवर्तै है। तातैं चौथी इच्छा कोई जीवके कदाचित् काल-विषेही हो है। बहुरि इतना जानना—जो समान इच्छावान् जीवनिकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालाके किछु तीन प्रकार इच्छाके घटनेतैं सुख कहिए है। बहुरि चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतैंभी दुःखीहो है। काहूँ बहुत विभूति है अर बाकै

इच्छा बहुत है तो वह बहुत आकुलतावान् है। अरु जाके थोरी विभूति है अरु जाके इच्छा थोरी है तो वह थोरा आकुलतावान् है। अथवा कोऊके अनिष्ट सामग्री मिली है, ताके उसके दूर करनेकी इच्छा थोरी है तो वह थोड़ा आकुलतावान् है। बहुरि काहूके इष्ट सामग्री मिली है परन्तु ताके उनके भोगनेकी वा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव घना आकुलतावान् है। ताते सुखी दुःखी होना इच्छाके अनुसार जानना; बाह्य कारणके आधीन नाहीं है। नारकी दुःखी अरु देव सुखी कहिये है सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिये है; ताते नारकीनिक तोत्र कषायते इच्छा बहुत है। देवनिके मन्द कषायते इच्छा थोरी है। बहुरि मनुष्य तिर्यंच भी सुखी दुःखी इच्छा हीकी अपेक्षा जानने। तोत्र कषायते जाके इच्छा बहुत ताको दुःखी कहिये है। मन्द कषायते जाके इच्छा थोरी ताको सुखी कहिए है। परमार्थते घना वा थोरा दुःखही है, सुख नाहीं है, देवादिकके भी सुख मानिये है सो भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है ताते आकुलित हैं। या प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असंयमत हो है। बहुरि इच्छा है सो आकुलता है सोदुःख है। ऐसे सब संसारी जाव नानाप्रकार के दुःखनिकरि पीड़ित होइ रहे हैं।

दुःख निवृत्तिका उपाय

अब जिन जीवनको दुखते छूटना होय सो इच्छा दूर करनेका उपाय करो। बहुरि इच्छा दूर तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असंयमका अभाव होइ अरु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय। ताते इस ही कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करते जेती जेती इच्छा मिटे तेता तेताही दुःख दूर होता जाय। बहुरि जब मोहके सर्वथा अभावते सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दुःख मिटे, सांचा सुख प्रगटे। बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तरायका अभाव होय तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञानदर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होय। अनन्तज्ञानदर्शनवीर्यकी प्राप्ति होय। बहुरि केतेक काल

पीछें अधाति कर्मनिकाभी अभाव होय, तब इच्छाके बाह्य कारणं तिन-
का भी अभाव होय । सो मोह गये पीछें एक समय मात्रभी किछु इच्छा
उपजावनेको समर्थ है नाहीं, मोह हीतें कारण ये तातें कारण कहे
हैं सो इनका भी अभाव भया तब सिद्धपदको प्राप्त हो है । तहाँ दुःख-
का वा दुःखके कारणनिका सर्वथा अभाव होनेतें सदा काश अनोपम्य
अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनन्दसहित अनन्तकाल विराजमान रहै हैं ।
सोई दिखाइए है—

सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि

ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होते वा उदय होते मोह
करि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता था
सो अब मोहका अभावतें इच्छाका भी अभाव भया । तातें दुःखका
अभाव भया है । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय होनेतें सर्व
इन्द्रियनिको सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया, तातें दुःखका कारण
भी दूर भया है सोई दिखाइए है—जैसे नेत्रकरि एक विषयको देख्या
चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णनिको युगपत् देखै है ।
कोऊ बिना देख्या रह्या नाहीं, जाके देखनेकी इच्छा उपजै ऐसे ही
स्पर्शनादिककरि एक एक विषयको ग्रह्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती
त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनिको युगपत् ग्रहै है । कोऊ बिना
ग्रह्या रह्या नाहीं, जाके ग्रहणको इच्छा उपजै ।

इहां कोऊ कहै, शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होइ ?

ताका समाधान—इन्द्रियज्ञान होते तो द्रव्यइन्द्रियादि बिना ग्रहण
न होता था । अब ऐसा स्वभाव प्रगट भया जो बिनाही इन्द्रिय ग्रहण
हो है । इहां कोऊ कहै, जैसे मनकरि स्पर्शादिकको जानिए है तैसें
जाना होता होगा । त्वचा जीभ आदि करि ग्रहण हो है तैसें न होता
होगा । सो ऐसें नाहीं है । मनकरि तो स्मरणादि होते स्पष्ट जानना
किछु हो है । इहां तो स्पर्शरसादिकको जैसे त्वचा जीभ इत्यादि करि
स्पर्श स्वाद सूँघ देखै सुने जसा स्पष्ट जानना हो है तिससें भी अनन्त

गुणा स्पष्ट जानना तिनकी हो है। विशेष इतना भया है—वहाँ इन्द्रिय विषयका संयोग होते ही जानना होता था, इहां दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है। सो यह शक्तिकी महिमा है। बहुरि मनकरि किछु अतीत अनागतको वा अव्यक्तको जान्या चाहै था, अब सर्वही अनादितें अनन्तकालपर्यन्त जे सर्व पदार्थनिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनको युगपत् जाने है। कोऊ बिना जाने रह्या नाहीं, जाके जानने की इच्छा उपजै। ऐसैं इन दुःख और दुःखनिके कारण तिनका अभाव जानना। बहुरि मोहके उदयतें मिथ्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनका सर्वथा अभाव भया तातें दुःखका अभाव भया। बहुरि इनके कारणनिका अभाव दिखाइ है।

सब तत्त्व यथार्थ प्रतिभासैं, अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसे होइ ? कोऊ अनिष्ट रह्या नाहीं, निदक स्वयमेव अनिष्ट पावै ही है, आप क्रोध कौनसों करे ? सिद्धनितें ऊंचा कोई है नाहीं। इन्द्रादिक आपहीतें नमै हैं, इष्ट पावै हैं तो कौनसो मान करै ? सब भवितव्य भासि गया, कोऊ कार्य रह्या नाहीं, काहूसो प्रयोजन रह्या नाही, काहे का लोभ करै ? कोऊ अन्य इष्ट रह्या नाहीं, कौन कारणतें हास्य हाइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नाही, इहां कहा रति करै ? कोऊ दुःखदायक संयोग रह्या नाहीं, कहा अरति करै ? कोऊ इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नाहीं, काहेका शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करने वाला कारण रह्या नाहीं, कौनका भय करै ? सर्ववस्तु अपने स्वभाव लिए भासैं, आपको अनिष्ट नाहीं, कहा जुगुप्सा करै ? काम पीड़ा दूर होनेतें स्त्री पुरुष उभयसों रमनेका किछु प्रयोजन रह्या नाहीं, काहेको पुरुष स्त्री नपुंसकवेद रूप भाव होई ? ऐसैं मोह उपजनेके कारणनिका अभाव जानना। बहुरि अंतरायके उदयतें शक्ति हीनपनाकरि पूरण न होती थी, अब ताका अभाव भया, तातें दुःखका अभाव भया। बहुरि अनंतशक्ति प्रगट भई, तातें दुःखके कारणका भी अभाव भया।

इहां कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग तो करते नाहीं, इनकी शक्ति कैसे प्रगट भई ?

ताका समाधान—ये कार्य रोगके उपचार थे। जब रोग ही नहीं तब उपचार काहेको करे। तातें इन कार्यनिका सद्भाव तो नहीं। अर इनका रोकनद्वारा कर्मका अभाव भया, तातें शक्ति प्रगटी कहिए है। जैसे कोऊ गमन किया चाहै ताको काहूँ रोक्का था तब दुःखी था। अब वाकै रोकना दूर भया अर जिस कार्यके अर्थ गया चाहै था सो कार्य न रह्या तब गमन भा न किया। तब वाकै गमन न करते भी शक्ति प्रगटी कहिए। तसैं ही इहां जानना। बहुरि ज्ञानादि की शक्तिरूप अनतवीर्य प्रगट उनके पाइए है। बहुरि अघाति कर्मनि विषे मोहते पाप प्रकृतिनिका उदय होते दुःख माने था, पुण्यप्रकृतिनि का उदय होतें सुख माने था, परमार्थतें आकुलताकारि सर्व दुःख ही था। अब मोहके नाशतें सर्व आकुलता दूर होनेतें सर्व दुःखका नाश भया। बहुरि जिन कारणनिकारि दुःख माने था, ते तो कारण सब नष्ट भए। अर जिनकरि किंचित् दुःख दूर होनेतें सुख माने था, सो अब मूलहोमें दुःख रह्या नाह। तात तिन दुःखक उपचारनिका किछु प्रयोजन रह्या नाहीं, जो तिनकारि कार्यकी सिद्धि किया चाहै। ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होय रहो है। इसहांका विशष दिखाइये ह—

वेदनीय विषे असाताका उदयतें दुःखके कारण शरीर विषे रोग क्षुधादिक होते थे। अब शरीर ही नहीं तब कहाँ होय ? अर शरीरकी अनिष्ट अवस्था को कारण आतापादिक थे सो अब शरीर बिना कोन को कारण होय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बने था सो अब इनके अनिष्ट रह्या ही नाहीं। ऐसे दुःखका कारणका तो अभाव भया। बहुरि साताके उदयतें किंचित् दुःख भेटनेके कारण औषधि भोजनादिक थे, तिनका प्रयोजन रह्या नाहीं। अर इष्ट कार्य पराधीन रह्या नाहीं। इन करि दुःख भेट्या चाहै था वा इष्ट किया चाहै था सो अब सम्पूर्ण दुःख नष्ट भया अर सम्पूर्ण इष्ट पाया। बहुरि आयुके निमित्ततें मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख माने था सो अविनाशी पद पाया, तातें दुःखका कारण रह्या नाहीं। बहुरि द्रव्य प्राणनिको धरे कितेक

काल जीवनतें सुख माने था, तहाँ भी नरक पर्याय विषे दुःखकी विशेषताकरि तहाँ जीवना न चाहै था, सो अब इस सिद्धपर्याय विषे द्रव्यप्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जीवै है अर तहाँ दुःखका लवलेश भी न रह्या है । बहुरि नामकर्मतें अशुभ गति जाति आदि होते दुःख माने था सो अब तिन सबनिका अभाव भया, दुःख कहाँतें होय ? अर शुभगति जाति आदि होते किंचित् दुःख दूर होनेतें सुख माने था, सो अब तिन बिना ही सर्व दुःख का नाश अर सर्व सुख का प्रकाश पाईए है । तातें तिनका भो किछु प्रयोजन रह्या नाहीं । बहुरि गोत्रके निमित्ततें नोचकुल पाये दुःख माने था सो ताका अभाव होने तें दुःखका कारण रह्या नाहीं । बहुरि उच्चकुल पाये सुख माने था सो अब उच्चकुल बिनाही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदको प्राप्त है, या प्रकार सिद्धनिके सर्वकर्मके नाश होनेतें सर्व दुःखका नाश भया है ।

दुःखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता तब ही हो है जब इच्छा होय । सो इच्छा का वा इच्छा के कारणनिका सर्वथा अभाव भया तातें निराकुल होय सर्व दुःख रहित अनन्त सुखको अनुभवै है, जातें निराकुलपना ही सुख का लक्षण है । संसारविषे भी कोई प्रकार निराकुलित होइ तब ही सुख मानिए है । जहाँ सर्वथा निराकुल भया तहाँ सुख सम्पूर्ण कैसे न मानिए ? या प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनतें सिद्ध पद पाए सर्व दुःख का अभाव हो है, सर्व सुख प्रगट हो है ।

अब इहाँ उपदेश दोजिए है—हे भव्य ! हे भाई ! जो तोकूँ संसार के दुःख दिखाए, ते तुझ विषे बीतें हैं कि नाहीं सो विचारि । अर सिद्धपद पाए सुख होय कि नाहीं सो विचारि । जो तेरे प्रतीति जैसे कहो है तैसे ही आवै है तो तू संसारतें छूटि सिद्धपद पावने का हम उपाय कहै है सो करि, विलम्ब मति करे । इह उपाय किए तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे संसार दुःखका वा मोक्ष सुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥३॥

चौथा अधिकार

मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण

बोहा

इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिथ्याभाव ।

तिनकी सत्ता नाश करि, प्रगट मोक्ष उपाव ॥१॥

अब इहाँ संसार दुःखनिके बोजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र्य हैं तिनका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए हैं । जैसे वैद्य है सो रोगके कारणनिका विशेष कहै तो रोगी कुपथ्य सेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसें इहाँ संसार के कारणनिका विशेष निरूपण करिए हैं तो संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै तब संसार रहित होय । तातें मिथ्यादर्शनादिकनिका स्वरूप विशेष कहिए है—

मिथ्यादर्शनका स्वरूप

यहु जीव अनादितें कर्मसम्बन्धसहित है । याकें दर्शनमोहके उदयतें भया जो अतत्त्व श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जातें सद्भाव जो श्रद्धान करनेयोग्य अर्थ है ताका जो भाव अथवा स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । तत्त्व नाहीं ताका नाम अतत्त्व है । अर जो अतत्त्व है सो असत्य है, तातें इसहीका नाम मिथ्या है । बहुरि ऐसैं ही यहु है, ऐसा प्रतीति भाव ताका नाम श्रद्धान है । इहाँ श्रद्धान हो का नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहां प्रकरणके वशतें इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसैं ही सर्वार्थसिद्धि नाम सूत्रकी टीकाविषे कह्या है । जातें सामान्य अवलोकन संसारमोक्ष को कारण होई नाहीं । श्रद्धान ही संसार मोक्षको कारण है, तातें संसार मोक्षका कारणविषे दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि

मिथ्यारूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है। जैसे वस्तुका स्वरूप नहीं तैसैं मानना, जैसैं है तैसैं न मानना ऐसा विपरीताभिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताकों लिए मिथ्यादर्शन हो है।

इहाँ प्रश्न—जो केवलज्ञान बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासैं नाहीं अर यथार्थ भासे बिना यथार्थ श्रद्धान न होइ; तातें मिथ्यादर्शनका त्याग कैसें बनें ?

ताका समाधान—पदार्थनिका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है, बिना जाने प्रतीति कैसे आवै ? यह तो सत्य है। परन्तु जैसैं कोऊ पुरुष है सो जिनसे प्रयोजन नाहीं, तिनकों अन्यथा जाने वा यथार्थ जाने बहुरि जैसे जानै तैसे ही मानै, किछु बाका बिगार सुधार है नाहीं, तातें बाउला स्याना नाम पावै नाहीं। बहुरि जिनसों प्रयोजन पाइए है, तिनकों जो अन्यथा जानै अर तैसैं ही मानै तो बिगार होई तातें बाकों बाउला कहिए। बहुरि तिनको जो यथार्थ जानै अर तैसैं ही मानै तो सुधार होई तातें बाकों स्याना कहिए। तैसैं ही जीव है सो जिनस्यों प्रयोजन नाहीं, तिनकों अन्यथा जानो वा यथार्थ जानो बहुरि जैसैं जानै तैसैं श्रद्धान करे, किछु याका बिगार सुधार नाहीं तातें मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि नाम पावै नाहीं। बहुरि जिनस्यों प्रयोजन पाइए है तिनकों जो अन्यथा जानै अर तैसैं ही श्रद्धान करे तो बिगार होइ तातें याको मिथ्यादृष्टि कहिए। बहुरि तिनकों जो यथार्थ जानै अर तैसैं ही श्रद्धान करे तो सुधार होइ तातें याको सम्यग्दृष्टि कहिये। इहाँ इतना जानना कि अप्रयोजनभूत या प्रयोजनभूत पदार्थनिका जानना वा यथार्थ अथवा यथार्थ जानना जो होइ तामें ज्ञानकी हीनता अधिकता होना इतना जीवका बिगार सुधार है। ताका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। बहुरि तहाँ प्रयोजनभूत पदार्थनिको अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका किछु और भी बिगार सुधार हो है। तातें याका निमित्त दर्शनमोह नामा कर्म है।

इहां कोऊ कहै कि जैसा जानै तैसा श्रद्धान करै तातें ज्ञानावरणही के अनुसारि श्रद्धान भासै है, इहां दर्शनमोहका विशेष निमित्त कैसे भासै ?

ताका समाधान—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तो सर्व संज्ञो पंचेन्द्रियनके भया है । परन्तु द्रव्यलिङ्गी मुनि ग्यारह अंग पर्यन्त पढ़ै वा प्रवेयकके देव अवधि ज्ञानादियुक्त हैं तिनके ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होते भी प्रयोजनभूत जीवादिका श्रद्धान न होइ । अर तिर्यचादिकके ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोरा होते भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होइ, तातें जानिए ए ज्ञानावरणहीके अनुसारि श्रद्धान नाही । कोई जुदा कम है सो दर्शनमोह है । याके उदयतें जोवकें मिथ्यादर्शन हो है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करै है ।

प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्थ

इहां कोऊपूछै कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन है ?

ताका समाधान—इस जीवके प्रयोजन तो एक यहू ही है कि दुःख न होय, सुख होय । अन्य किछु भी कोई ही जीवकें प्रयोजन है नाहीं । बहुरि दुःख न होना, सुख का होना एक ही है, जातें दुःख का अभाव सोई सुख है । सो इस प्रयोजनको सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान किये हो है । कैसे ? सो कहिये है ।

प्रथम तो दुःख दूर करने विषे आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए । जो आपापरका ज्ञान नाहीं होय तो आपको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूरि करै । अथवा आपापरको एक जानि अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार करै तो अपना दुःख दूर कैसे होइ ? अथवा आपतें पर भिन्न अर यहू परविषे अहंकार भ्रमकार करै तातें दुःख हो होय । तातें आपापरका ज्ञान भए हो दुःख दूर हो है । बहुरि आपा परका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही

होइ । जातैं आप जीव है, शरीरादिक अजीव हैं । जो लक्ष-
णादिकरि जीव अजीव की पहिचान होइ तो आपापरको भिन्न-
पनो भासै । तातैं जीव अजीवकी जानना अथवा जीव अजीव
का ज्ञान भये जिन पदार्थनिको अन्यथा अद्भानतैं दुःख होता था
तिनका यथार्थ ज्ञान होनेतैं दुःख दूरि होइ तातैं जीव अजीवको
जानना । बहुरि दुःखका कारन तो कर्मबन्धन है अरु ताका कारण
मिथ्यात्वादिक आस्रव है । सो इनको न पहिचानै, इनको दुःखका मूल-
कारन न जानै तो इनका अभाव कैसे करै ? अरु इनका अभाव न करै
तब कर्मबन्धन कैसे न होइ, तातैं दुःख ही होय । अथवा मिथ्यात्वादिक
भाव हैं सो दुःखमय हैं । सो ए इनकों जैसेके तैसे न जानै तो इनका
अभाव न करै तब दुःखी ही रहै तातैं आस्रवको जानना । बहुरि
समस्त दुःखका कारण कर्मबन्धन है सो याकों न जानै तब यातैं मुक्त
होनेका उपाय न करै तब ताके निमित्ततैं दुःखी होइ तातैं बन्धको
जानना । बहुरि आस्रवका अभाव करना सो संवर है, याका स्वरूप
न जानै तो या विषै न प्रवर्तै तब आस्रव ही रहै तातैं वर्तमान या
आगामी दुःख ही होइ तातैं संवरको जानना । बहुरि कथंचित् किंचित्
कर्मबन्धनका अभाव करना ताका नाम निर्जरा है तो याको न जानै
तब याकी प्रवृत्तिका उद्यमो न होइ । तब सर्वथा बन्धही रहै तातैं
दुःख ही होइ तातैं निर्जराको जानना । बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबन्धका
अभाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो याकों न पहिचानै तो याका
उपाय न करै, तब संसारविषै कर्मबन्धतैं निपजे दुःखनिहीकों सहै तातैं
मोक्षको जानना । ऐसैं जीवादि सप्त तत्त्व जानने । बहुरि शास्त्रादिक
करि कदाचित् तिनकों जानै अरु ऐसैं ही है ऐसो प्रतीति न आई तो
जानै कहा होय तातैं तिनका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसे
जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान किएही दुःख होनेका अभावरूप प्रयो-
जनकी सिद्धि हो है । तातैं जीवादिक पदार्थ हैं ते ही प्रयोजनभूत
जानने । बहुरि इनके विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनका भी श्रद्धान

प्रयोजनभूत है जातें सामान्यतें विशेष बलवान् है। ऐसैं जे पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं तातें इनका यथार्थ श्रद्धान किए तो दुःख न होय, सुख होय अर इनको यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुःख हो है, सुख न हो है। बहुरि इन बिना अन्य पदार्थ हैं, ते अप्रयोजनभूत हैं। जातें तिनकों यथार्थश्रद्धान करो वा मति करा, उनका श्रद्धान किछू सुख दुःखकों कारण नाहीं।

इहां प्रश्न उपजै है, जो पूर्वे जीव अजीव पदार्थ कहे तिनविषे तो सर्व पदार्थ आय गए, तिन बिना अन्य पदार्थ कौन रहे जिनकों अप्रयोजनभूत कहे।

ताका समाधान—पदार्थ तो सर्व जीव अजीवविषे ही गमित हैं परन्तु तिन जीव अजीवनिके विशेष बहुत हैं। तिन विषे जिन विशेष-निकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किये स्व-परका श्रद्धान होइ रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ, तातें सुख उपजै; अयथार्थ श्रद्धान किए स्व-परका श्रद्धान न होई रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ, यातें दुःख उपजै, तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानने। बहुरि जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव आदिको यथार्थ श्रद्धान किए वा न किये स्व-परका श्रद्धान होइ वा न होइ अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ, किछू नियम नाहीं तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्र-योजनभूत जानने। जैसे जाव अर शरीरका चैतन्य मूर्तत्वादिक विशेषनिकरि श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है अर मनुष्यादि पर्या-यनिको वा घटादिकी अवस्था आकारादि विशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। ऐसैंहो अन्य जानने। या प्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवाधिक तत्त्व तिनका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानना।

अब संसारी जीवनिकें मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कसैं पाइए है

सो कहिए हैं। इहां वर्णन तो श्रद्धानका करना है परन्तु जानें तब श्रद्धान करै, तातें जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है।

मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति

अनादितें जीव है सो कर्मके निमित्ततें अनेक पर्याय धरै है तहां पूर्व पर्यायको छोरे, नवीन पर्याय धरै। बहुरि वह पर्याय है सो एक तो आप आत्मा अरु अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर तिनका एक पिंड बंधानरूप है। बहुरि जीवके तिस पर्यायविषे यह मैं हूँ, ऐसैं अहंबुद्धि हो है। बहुरि आप जीव है ताका स्वभाव तो ज्ञानादिक है अरु विभाव क्रोधादिक हैं अरु पुद्गल परमाणुनिके वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव हैं तिन सबनिको अपना स्वरूप मानै है। ये मेरे हैं, ऐसैं मम बुद्धि हो है। बहुरि आप जीव है ताको ज्ञानादिककी वा क्रोधादिककी अधिक हीनतारूप अवस्था हो है अरु पुद्गलपरमाणुनिकी वर्णादि पलटनेरूप अवस्था हो है तिन सबनिको अपनी अवस्था मानै है। ये मेरी अवस्था हैं, ऐसैं मम बुद्धि करै है। बहुरि जीवके अरु शरीरके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है तातें जो क्रिया हो है ताको अपनी मानै। अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है, ताकी प्रवृत्तिको निमित्त मात्र शरीरका अंगरूप-स्पर्शनादि द्रव्यइन्द्रिय हैं यह तिनको एक मान ऐसे मानै है जो हस्तादि स्पर्शनकरि मैं स्पर्शा, जीभकरि चाख्या नासिकाकरि सूँघ्या, नेत्रकरि देख्या, काननिकरि सुन्या, ऐसैं मानै है। मनोवर्णारूप आठ पांखुड़ीका फूल्या कमलके आकार हृदय स्थानविषे द्रव्यमन है, दृष्टि-गम्य नाहीं ऐसा है सो शरीरका अंग है, ताका निमित्त भये स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है। यह द्रव्यमनको अरु ज्ञानको एक मानि ऐसैं मानै है कि मैं मनकरि जान्या। बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेशनिकों जैसे बोलना बनै हलावे, तब एक श्रोत्रावगाह सम्बन्धतें शरीरके अंग भी हालैं, ताके निमित्ततें भाषा वर्णारूप पुद्गल वचनरूप परिणमैं। यह सबको एक मानि ऐसैं मानै जो मैं

बोलूँ हूँ। बहुवि अपने गमनादि क्रियाको वा वस्तु ग्रहणादिक की इच्छा होय तब अपने प्रदेशनिको जैसें कार्य बनै तैसें हलावै, तब एक क्षेत्रावगाहतै शरीरके अंग हालै तब वह कार्य बनै। अथवा अपनी इच्छा बिना शरीर हालै तब अपने प्रदेश भी हालै, यह सबको एक मानि ऐसें मानै, मैं गमनादि कार्य करूँ हूँ वा वस्तु ग्रहं वा मैं किया है इत्यादिरूप मानै है। बहुवि जीवकै कषाय भाव होय तब शरीरको ताके अनुसार चेष्टा होइ जाय। जैसें क्रोधादिक भये रक्त नेत्रादि हाइ जाय, हास्यादि भये प्रफुल्लित वदनादि होइ जाय, पुरुष वेदादि भये लिंगकाठिन्यादि होइ जाय। यह सबको एक मानि ऐसा मानै कि ये सर्व कार्य मैं करूँ हूँ। बहुवि शरीरविषै शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था हो है ताके निमित्ततैं मोहभावकरि आप सुखदुःख मानै। इन सबनिकों एक जानि शीतादिकको वा सुख दुःख को अपने ही भये मानै है। बहुवि शरीरका परमाणूनिका मिलना बिछुरनादि होनेकरि वा तिनकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीर स्कंधका खंडादि होनेकरि स्थूल कृशादि वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय अर ताके अनुसार अपने प्रदेशनिका संकोच विस्तार होय। यह सबको एक मानि मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगनिका भंग भया है इत्यादिरूप मानै है। बहुवि शरीरकी अपेक्षा गतिकुलादिक होइ तिनको अपने मानि मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ इत्यादिरूप मानै है। बहुवि शरीर संयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय, तिनको अपना जन्म मरण मानि मैं उपज्या, मैं मरुंगा ऐसा मानै है। बहुवि शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुनिस्यों नाता मानै है। जिनकरि शरीर निपज्या तिनको अपने माता पिता मानै है। जो शरीरको रमावै ताको अपनी रमनी मानै है। जो शरीरकारि निपज्या ताको अपना पुत्र मानै है। जो शरीरको उपकारो ताको मित्र मानै है। जो शरीर का बुरा करे ताको शत्रु मानै है इत्यादिरूप मानि हो है। बहुत कहा कहिये जिस प्रकारकरि

आप अर शरीरको एक हो माने है। इन्द्रादिक का नाम सो इहाँ कहा है। याको तो किछू गम्य नहीं। अचेत हुआ पर्यायविषे अहंबुद्धि धारे है। सो कारण कहा है ? सो कहिये है।

इस आत्मके अनादिते इन्द्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्तीक है सो तो भासे नाहीं अर शरीर मूर्तीक है सोही भासे। अर आत्मा काहूको आपो जानि अहंबुद्धि धारे सो आप जुदा न भास्या तब तिनका समुदायरूप पर्यायविषे ही अहंबुद्धि धारे है। बहुरि आपके अर शरीरके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बना ताकरि भिन्नता भासे नाहीं। बहुरि जिस विचारकरि भिन्नता भासे सो मिथ्यादर्शनके जोर ते होइ सकै नाहीं ताते पर्याय हो विषे अहंबुद्धि पाइये है। बहुरि मिथ्यादर्शनकरि यहु जीव कदाचित् बाह्य सामग्रीका संयोग होत तिन को भी अपनी माने है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथो, घोड़े, मन्दिर, किरादिक प्रत्यक्ष आपते भिन्न अर सदा काल अपने आधीन नाहीं, ऐसे आपको भासे तो भी तिन विषे ममकार करै है। पुत्रादिकविषे ये हैं सो मैं ही हूं, ऐसो भी कदाचित् भ्रमबुद्धि हो है। बहुरि मिथ्यादर्शनते शरीरादिका स्वरूप अन्यथा ही भासे है। अनित्यको नित्य माने, भिन्नको अभिन्न माने, दुःख के कारणको सुखका कारण माने, दुःखको सुख माने इत्यादि विपरीत भासे है। ऐसे जीव अजोव तत्त्व-निका अयथार्थज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि इस जीवके मोहके उदयते मिथ्यात्व कषायादिक भाव हो हैं। तिनको अपना स्वभाव माने है, कर्म उपाधिते भये न जाने है। दर्शन ज्ञान उपयोग अर ए आत्मवभाव तिनको एक माने है। जाते इनका आधारभूत तो एक आत्मा अर इनका परिणमन एके काल होइ, ताते याको भिन्नपनो न भासे अर भिन्नपनो भासनेका कारण जो विचार है सो मिथ्यादर्शनके बलते होइ सकै नाहीं। बहुरिये मिथ्यात्व कषायभाव आकुलता लिए हैं, ताते वर्तमान दुःखमय हैं अर कर्मबंधके कारण हैं, ताते आगामी दुःख उपजावेंगे, तिनको ऐसे न माने है।

अस्य भला जानि इनभावनिरूप होइ प्रवर्तै है । बहुरि यह दुःखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषायभावनितें होइ अर वृथा हो औरनिकों दुःख उपजावनहारे मानै है । जैसे दुःखीतो मिथ्यात्वभ्रदानतें होइ अर अपने भ्रदानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तै ताकों दुःखदायक मानै । बहुरि दुःखी तो क्रोधतें हो है । अर जासों क्रोध किया होय ताको दुःखदायक मानै । दुःखी तो सोभतें होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिकों दुःखदायक मानै, ऐसैं ही अन्यत्र जानना । इनकी तीव्रताकरि भावनिका जैसा फल लागै तैसा न भासै है । इनको तीव्रताकरि नरकादिक हो है, मन्दताकरि स्वर्गादिक हो है । तहां घनी थोरी आकुलता हो है सो भासै नाहीं, तातें बुरे न लागै हैं । कारण कहा है—ये आपके किये भासैं तिनकों बुरे कैसें मानै ? बहुरि ऐसैं ही आश्रय तत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ भ्रदान हो है ।

बहुरि इन आस्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । तिनका उदय होतें ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यात्वकषायरूप परिणमन, चाह्या न होना, सुख-दुःखका कारन मिलना, शरीर संयोग रहना, गतिजाति शरीरादिकका निपजना, नीचा ऊँचा कुल पावना होय । सो इनके होनेविषैं मूल कारन कर्म है । ताकों तो पहिचानै नाहीं, जातें यह सूक्ष्म है, याकों सूक्ष्मता नाहीं । अर वह आपको इन कार्यानिका कर्ता दीसै नाहीं, तातें इनके होनेविषैं कै तो आपको कर्ता मानै, कै काहू औरको कर्ता मानै । अर आपका वा अन्यका कर्तापना न भासै तो गहलरूप होई भवितव्य मानै । ऐसैं ही बन्धतत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ भ्रदान हो है ।

बहुरि आस्रवका अभाव होना सो संवर है । जो आस्रवको यथार्थ न पहिचानै, ताके संवरका यथार्थभ्रदान कैसें होइ ? जैसे काहूकै अहित आचरण है, बाकों वह अहित न भासै तो ताके अभावको हितरूप कैसें मानै ? तैसें ही जीवकै आस्रव की प्रवृत्ति है । याकों यह अहित न भासै तो ताके अभावरूप संवरको कैसें हित मानै । बहुरि

अनादितें इस जीवकें आसवभाव हो भया, संवर कबहू न भया, तातें संवर का होना भासै नाहीं। संवर होतें सुख हो है सो भासै नाहीं। संवरतें आगामी दुःख न होसी सो भासै नाहीं। तातें आसवका तो संवर करै नाहीं अरु तिन अन्य पदार्थनिकों दुःखदायक मानै है। तिनहीके न होने का उपाय किया करै है सो वे अपने आधीन नाहीं, वृथा ही खेदखिन्न हो है। ऐसैं संवर तत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुवि बन्धका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बन्धको यथार्थ न पहिचानै, ताके निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसें होय ? जैसें भक्षण किया हुआ विष आदिकतें दुःख होता न जानै तो ताके उवास* का उपायको कैसें भला जानै। तैसें बन्धनरूप किए कर्मनितें दुःख होता न जानै तो तिनकी निर्जराका उपायको कैसें भला जानै। बहुवि इस जीवकें इन्द्रियनितें सूक्ष्मरूप जे कर्म तिनका तो ज्ञान होता नाहीं। बहुवि तिनविषे दुःखकूं कारणभूत शक्ति है ताका ज्ञान नाहीं। तातें अन्य पदार्थनिहीके निमित्तको दुःखदायक जानि तिनके ही अभाव करनेका उपाय करै है सो वे अपने आधीन नाहीं। बहुवि कदाचित दुःख दूरि करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बने है सो वह भी कर्मके अनुसार बने है। तातें तिनका उपायकरि वृथा ही खेद करै है। ऐसैं निर्जरातत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुवि सर्व कर्मबन्धका अभाव ताका नाम मोक्ष है। जो बन्धको वा बन्धजनित सर्व दुःखनिको नाही पहिचानै, ताके मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसें होइ। जैसें काहूकें रोग है, वह रोगको वा रोग-जनित दुःखनिको न जानै तो सर्वथा रोगके अभावको कैसें भला जानै ? तैसें याकें कर्मबन्धन है, यहू तिस बन्धनको वा बन्धजनित दुःखको

* नष्ट करना।

न जाने तो सर्वथा बन्धके अभाव को कैसें भला जानें ? बहुरि इस जीवके कर्मका वा तिनको शक्तिका तो ज्ञान नाहीं, तातें बाह्यपदार्थ-निको दुःखका कारन जानि तिनके सर्वथा अभाव करनेका उपाय करै है । अर यह तो जानै सर्वथा दुःख दूर होनेका कारन इष्ट सामग्री-निको मिलाय सर्वथा सुखी होना सो कदाचित् होय सकै नाहीं । यह वृथा ही खेद करै है । ऐसं मिथ्यादर्शनतें मोक्षतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेतें अयथार्थ श्रद्धान —है । या प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनतें जीवादि सप्त तत्त्व जे प्रयोजनभूत हैं तिनका अयथार्थ श्रद्धान करै है । बहुरि पुण्यपाप हैं ते इनहीके विशेष है । सो इन पुण्यपापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनतें पुण्यको भला जानै है, पापको बुरा जानै है । पुण्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किंचित् कार्य बने है, ताको भला जानै है । सो दोनों हो आकुलताके कारण हैं, तातें बुरे हो हैं । बहुरि यह अपनो मानितें तहां सुख दुःख मानै है । परमार्थतें जहां आकुलता है तहां दुःख हो है । तातें पुण्यपापके उदयको भला बुरा जानना भ्रम ही है । बहुरि कई जीव कदाचित् पुण्यपापके कारन जे शुभ अशुभ भाव तिनको भले बुरे जानै है सो भी भ्रम ही है, जातें दोऊ हो कर्मबन्धनके कारन हैं । ऐसं पुण्यपापका अयथार्थज्ञान होतें अयथार्थश्रद्धान हो है । या प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कह्या । यह असत्यरूप है तातें याहीका नाम मिथ्यात्व है । बहुरि यह सत्यश्रद्धानतें रहित है तातें याहोका नाम अदर्शन है ।

मिथ्याज्ञानका स्वरूप

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना ताका नाम मिथ्याज्ञान है । ताकरि तिनके जाननेविषे संशय विपर्यय अनप्यवसाय हो है । तहां ऐसं है कि ऐसं है, ऐसा परस्पर विरुद्धता लिए द.यरूप ज्ञान ताका नाम संशय है, जेसं 'मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं' ऐसा जानना । बहुरि किछु है, ऐसा निश्चररहित विचार ताका नाम अश्रद्धान है, जेसे 'मैं कोई हूं' ऐसा

जानना । या प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविष्ट संज्ञय विपर्यय अनध्यवसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है । बहुरि अप्रयोजनभूत पदार्थनिको यथार्थ जानै वा अयथार्थ जानै ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाहीं है । जैसे मिथ्यादृष्टि जेवरीको जेवरी जानै तो सम्यग्ज्ञान नाम न होय अर सम्यग्दृष्टि जेवरीको साँप जानै तो मिथ्याज्ञान नाम न होय ।

इहां प्रश्न—जो प्रत्यक्ष साँचा झूठा ज्ञानको सम्यग्ज्ञान मिथ्या-ज्ञान कैसे न कहए ?

ताका समाधान—जहां जाननेहीका साँच झूठ निर्धार करनेही का प्रयोजन होय तहां तो कोई पदार्थ है ताका साँचा झूठा जाननेका अपेक्षा ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावै है । जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष-प्रमाणका वर्णनविषे कोई पदार्थ हो है ताका साँचा जानने रूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है । संशयादिरूप जाननेको अप्रमाणरूप मिथ्या-ज्ञान कहा है । बहुरि इहां संसार मोक्षके कारणभूत साँचा झूठा जाननेका निर्धार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा अन्यथा ज्ञान संसार मोक्षका कारण नाहीं । तातें तिनकी अपेक्षा इहां मिथ्या-ज्ञान सम्यग्ज्ञान न कहा । इहां प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कहा है । इस ही अभिप्राय-करि सिद्धांतविषे मिथ्यादृष्टिका तो सर्वज्ञानना मिथ्याज्ञान ही कहा अर सम्यग्दृष्टिका सर्वज्ञानना सम्यग्ज्ञान कहा ।

इहां प्रश्न—जो मिथ्यादृष्टिके जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना है ताको मिथ्याज्ञान कहो । जेवरी सर्पादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्ज्ञान कहो ?

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टि जानै है, तहां बाकै सत्ता असत्ता का विशेष नाहीं है । तातें कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदा-भेद विपर्ययको उपजावै है । तहां जाको जानै है ताका मूल कारणको न पहिचानै । अन्यथा कारण मानै सो तो कारण विपर्यय है । बहुरि

जाको जानै ताका मूलवस्तु तत्त्वस्वरूप ताको नाहीं पहिचानै, अन्यथा स्वरूप मानै सो स्वरूप विपर्यय है। बहुरि जाको जानै ताको यहु इनतें भिन्न है यहु इनतें अभिन्न है ऐसा न पहिचानै, अन्यथा भिन्न अभिन्न-पनों मानै सो भेदाभेदविपर्यय है। ऐसैं मिथ्यादृष्टिकै जाननेविषै विपरीतता पाइये है। जैसैं मतवाला माताको भार्या मानै, भार्याको माता मानै, तैसैं मिथ्यादृष्टिकै अन्यथा जानना है। बहुरि जैसैं काहू-कालविषैं मतवाला माताको माता वा भार्या भी जानै तो भो बाकें निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है। तातें बाकें यथार्थज्ञान न कहिए। तैसैं मिथ्यादृष्टि काहू काल विषैं किसी पदार्थ-को सत्य भी जानै तो भो बाकें निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है। अथवा सत्य भी जानै परन्तु तिनकरि अपना प्रयोजन तो अयथार्थ ही साधैं है तातें बाकें सम्यग्ज्ञान न कहिए। ऐसे मिथ्यादृष्टकीके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहिये है।

इहाँ प्रश्न—जो इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ?

ताका समाधान—मोहके उदयतें जो मिथ्यात्वभाव होय, सम्यक्त्व न होय सो इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसैं विषके संयोगतें भोजन भी विषरूप कहिए तैसैं मिथ्यात्वके सम्बन्धतें ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पावैं है।

इहाँ कोऊ कहै—ज्ञानावरणका निमित्त क्यों न कहो ?

ताका समाधान—ज्ञानावरणके उदयतें तो ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है। बहुरि क्षयोपशमतें किंचित् ज्ञानरूप मति आदि ज्ञान हो है। जो इनविषैं काहूको मिथ्याज्ञान काहूको सम्यग्ज्ञान कहिए तो ए दोऊहीका भाव मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टिकै पाइए है तातें तिन दोऊनिकै मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होइ जाय सो तो सिद्धान्तविषैं विरुद्ध होइ। तातें ज्ञानावरणका निमित्त बने नाहीं।

बहुति इहां कोऊ पूछे कि जेवरी सर्पोदिकके अयथार्थ यथार्थ ज्ञानका कौन कारण है तिसहीको जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थज्ञानका कारण कहो ?

ताका उत्तर—जो जाननेविषे जेता अयथार्थपना हो है तेता तो ज्ञानावरणका उदयतें हो है । अर जेता यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयोपशमतेंहो है । जैसें जेवरीको सर्प जान्या सो अयथार्थ जानने की शक्तिका कारण उदयमें हो है, तातें अयथार्थ जानै है । बहुति जेवरीको जेवरी जानी सो यथार्थ जानने की शक्तिका कारण क्षयोपशम है तातें यथार्थ जानै है । तैसें ही जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होने विषे तो ज्ञानावरणहीका निमित्त है परन्तु जैसें काहू पुरुषके क्षयोपशमतें दुःखकों वा सुखकों कारणभूत पदार्थनिको यथार्थ जाननेकी शक्तिहोय तहां जाके असातावेदनीयका उदय होय सो दुःखकों कारणभूत जो होय तिसहीकों वेदै, सुखका कारणभूत पदार्थनिको न वेदै अर जो सुखका कारणभूत पदार्थको वेदै तो सुखी हो जाय । सो असाताका उदय होतें होय सकै नाहीं । तातें इहां दुःखको कारणभूत अर सुखको कारणभूत पदार्थ वेदनेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाहो, असाता साता का उदय हो काणभूत है । तैसें ही जीवके प्रयोजनभूत जीवादितत्व, अप्रयोजनभूत अन्य तिनके यथार्थ जानने की शक्ति होय । तहां जाके मिथ्यात्वका उदय होय सो जे अप्रयोजनभूत होय तिनही को वेदै, जानै, अप्रयोजनभूतकों न जानै । जो प्रयोजनभूतकों जानै तो सम्यग्ज्ञान होय जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतें होइ सकै नाहीं । तातें इहां प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाहों, मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारणभूत है । इहां ऐसा जानना—जहां एकेन्द्रियादिकके जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न होय वहां तो ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका उदयतें भया मिथ्याज्ञान अर मिथ्यादर्शन इन दोऊनिका निमित्त है । बहुति जहां संज्ञी मनुष्यादिक

अयोपक्षमादि सम्बन्ध होते हैं शक्ति होय अरु न जाने तहाँ मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना । बाहीतें मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कट्या, मोहका उदयतें भया भाव सो ही कारण कह्या हो है ।

बहुति इहां प्रश्न—जो ज्ञान भये अज्ञान हो है तातें पहिले मिथ्याज्ञान कहो, पीछें मिथ्यादर्शन कहो ?

ताका समाधान—है तो ऐसैं ही, जाने बिना अज्ञान कैसे होय । परन्तु मिथ्या अरु सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञानके मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्ततें हो है । जैसे मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टि सुवर्णादि पदार्थनिको जाने तो समान है परन्तु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पावे, सम्यग्दृष्टिके सम्यग्ज्ञान नाम पावे । ऐसेही सर्वमिथ्याज्ञान को कारण मिथ्यादर्शन और सम्यग्ज्ञान को कारण सम्यग्दर्शन जानना । तातें जहाँ सामान्यपने ज्ञान अज्ञानका निरूपण होय तहां तो ज्ञान कारण भूत है ताकों पहिले कहना अरु अज्ञान कार्यभूत है ताकों पीछे कहना । बहुति जहां मिथ्या सम्यग्ज्ञान अज्ञानका निरूपण होय तहां अज्ञान कारणभूत है ताकों पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताकों पीछे कहना ।

बहुति प्रश्न—जो ज्ञान अज्ञान तो युगपत् हो है, इन विषे कारण कार्यपना कैसे कहो ?

ताका समाधान—बहु होय इस अपेक्षा कारण कार्यपना हो है । जैसे दीपक अरु प्रकाश युगपत् हो है तथापि दीपक होय तो प्रकाश होय, तातें दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है । तैसें हो ज्ञान अज्ञान है मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानके वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान के कारण कार्य पना जानना ।

बहुति प्रश्न—जो मिथ्यादर्शन के संयोगतें ही मिथ्याज्ञान नाम पावे है तो एक मिथ्यादर्शन ही संसारका कारण कहना था, मिथ्याज्ञान जुदा काहेकों कह्या ?

ताका समाधान—ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टि के अयोपक्षमसे भया यथार्थ ज्ञान तामें किछु विशेष नाही

अब ज्ञान केवलज्ञानविषय भी जाय मिले है, जैसे नदी समुद्र में मिले। तार्त ज्ञानविषय किछु दोष नहीं परन्तु क्षयोपशम ज्ञान जहां लावे तहाँ एक श्रेयविषय लागे सो बहु मिथ्यादर्शनके निमित्ततें अन्य श्रेयनिविषय तो ज्ञान लागे अर प्रयोजनभूतजीवादि तत्त्वानका यथार्थ निर्णय करनेविषय न लावे सो यह ज्ञान विषय दोष भया। याकों मिथ्याज्ञान कह्या। बहुरि जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ अज्ञान न होय सो यह अज्ञानविषय दोष भया। याको मिथ्यादर्शन कह्या। ऐसैं लक्षणभेदतें मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कह्या। ऐसैं मिथ्याज्ञान का स्वरूप कह्या। इसहीकों तत्त्वज्ञानके अभावतें अज्ञान कहिए है। अपना प्रयोजन न सघे तार्तें याहीकों कुज्ञान कहिए है।

मिथ्याचारित्रका स्वरूप

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है—जो चारित्रमोहके उदयतें कषाय भाव होइ ताका नाम मिथ्याचारित्र है। इहाँ अपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नहीं, झूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो बने नहीं, तार्तें याका नाम मिथ्याचारित्र है। सोइ दिखाइए है—अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है सो आप केवल देखनहारा जानन-हारा तो रहै नहीं। जिन पदार्थनिको देखे जावै तिन विषे इष्ट अनिष्टपनो मानें तार्तें रागो द्वेषी होय काहूका सद्भावको चाहै, काहूका अभावको चाहै सो उनका सद्भाव अभाव याका होता नहीं। जार्तें कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभावरूप परिणमें हैं। यह बुधा ही कषाय भावकरि आकुलित हो है। बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहै तंसैं ही पदार्थ परिणमें तो अपना परिणमाया तो परिणम्या नहीं। जैसे माझा चाले अब बाकों बालक छकायकरि ऐसा माने कि याकों में चलाऊं हूँ। सो वह असत्य माने हैं; जो बाका चलाया चाले तब क्यों न चलावे ? तंसैं पदार्थ परिणमें हैं अर उनको यह जीव अनुसारी होय करि ऐसा माने जो बाको में ऐसे परिणमाऊं हूँ। सो यह असत्य माने है।

जो याका परिणमाया परिणमें तो वह तैसैं न परिणमें तब क्यों न परिणमावे ? सो जैसे आप चाहै तैसैं तो पदार्थ का परिणमन कहाचित् ऐसैं ही जानक बने तब हो है, बहुत परिणमन् तो आप न चाहै तैसैं ही होता देखिए है । तातें यह निश्चय है, अपना किया काहू का सद्भाव अभाव होई ही नहीं । बहुरि जो अपना किया सद्भाव का अभाव होई ही नहीं तो होइ ही नहीं । कषायभाव करनेतें कहा होय ? केवल आप ही दुःखी होय । जैसे कोऊ विवाहादि कार्य विषे जाका किछु कष्ट्या न होय अरु वह आप कर्ता होय कषाय करे तो आप ही दुःखी होय तैसैं जानना । तातें कषायभाव करना ऐसा है जैसा जल का बिलोबना किछु कार्यकारी नहीं । तातें इन कषायनिकी प्रवृत्ति को मिथ्या-चारित्र कहिए है । बहुरि कषायभाव हो है सो पदार्थनिकों इष्ट अनिष्ट माने ही है । सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है । जातें कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं । कैसे ? सो कहिए है ।

इष्ट-अनिष्टकी मिथ्या कल्पना

आपको सुखदायक उपकारी होय ताकों इष्ट कहिए । आपका दुःख दायक अनुपकारी होय ताको अनिष्ट कहिए । सो लोकमें सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभावहीके कर्ता हैं । कोऊ काहूको सुख दुःख-दायक उपकारी अनुपकारी है नहीं । यह जोव अपने परिणाम-निविषे तिनको सुखदायक उपकारी जानि इष्ट जाने है अथवा दुःखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट माने है । जैसे जाको वस्त्र न मिलै ताको वह अनिष्ट लागै है । सुकरादिकको विष्टा इष्ट लागै है, देवादिकको अनिष्ट लागै है । काहूको भेदवर्षा इष्ट लागै है, काहूको अनिष्ट लागै है । ऐसैं ही अन्य जानने । बहुरि याही प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ काहू कालविषे इष्ट लागै है, काहू कालविषे अनिष्ट लागै है । बहुरि यह जीव जाको मुख्यपने इष्ट माने सो भी अनिष्ट होता देखिए है, इत्यादि जानने । जैसे गरीर इष्ट है सो रोगा-

विसंहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट हैं सो कारणपाय अनिष्ट होते देखिए हैं, इत्यादि जानने । बहुरि यह जीव जाको मुख्यपने अनिष्ट मानै सो भी इष्ट होता देखिए है । जैसे गाली अनिष्ट लागै है सो सासरेमें इष्ट लागै है, इत्यादि जानने । ऐसे पदार्थविषे इष्ट अनिष्टपनो है नाहीं । जो पदार्थविसे इष्ट अनिष्टपनो होता तो जो पदार्थ इष्ट होता सो सर्वको इष्ट हो होता, जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट हो होता, सो है नाहीं । यह जीव आप ही कल्पनाकरि तिनको इष्ट अनिष्ट मानै है सो यह कल्पना झूठी है । बहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारो वा दुःखदायक अनुपकारो हो है सो आपही नाहीं हो है, पुण्य पापके उदयके अनुसार हो है । जाके पुण्यका उदय हो है ताके पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी हो है, जाके पापका उदय हो है ताके पदार्थनिका संयोग दुःखदायक अनुपकारी हो है सो प्रत्यक्ष देखिए है । काहूके स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं, काहूके दुःखदायक हैं; व्यापार किये काहूके नफा हो है, काहूके टोटा हो है; काहूके शत्रु भी किकर हो हैं, काहूके पुत्र भी अहितकारी हो हैं । ताते जानिए है, पदार्थ आप ही इष्ट अनिष्ट होते नाहीं, कर्म उदयके अनुसार प्रवर्तें हैं । जैसे काहूके किकर अपने स्वामाके अनुसार किसा पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावें तो किछु किकरनिका कर्तव्य नाहीं, उनके स्वामीका कर्तव्य है । जो किकरनिहीकों इष्ट अनिष्ट मानै सो झूठ है । तैसे कर्मके उदयते प्राप्त भये पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट अनिष्ट उपजावें तो किछु पदार्थनिका कर्तव्य नाहीं, कर्मका कर्तव्य है । जो पदार्थनिहीकों इष्ट अनिष्ट मानै सो झूठ है । ताते यह बात सिद्ध भई कि पदार्थनिकों इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष करना मिथ्या हो है ।

इहां कोऊ कहै कि बाह्य वस्तुनिका संयोग कर्म निमित्ततें बने है तो कर्मनिविषे तो राग द्वेष करना ।

ताका समाधान—कर्म तो जड़ हैं, उनके किछु सुख दुःख देनेकी

इच्छा नहीं। बहुरि वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणमें नहीं, याके भावनिके निमित्त तें कर्मरूप हो हैं। जैसें कोऊ अपने हाथकरि भाटा (पत्थर) लेई अपना सिर फोरे तो भाटाका कहा दोष है? तैसें जीव अपने रागादिक भावनिकरि पुद्गलकों कर्मरूप परिणमाय अपना बुरा करै तो कर्मका कहा दोष है। तातें कर्मस्यों भी राग द्वेष करना मिथ्या है। या प्रकार परब्रह्मनिकों इष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है। जो परब्रह्म इष्ट अनिष्ट होता अर तहाँ राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है नाहीं अर यहु इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करै, ताते इन परिणमनको मिथ्या कहा है मिथ्यारूप जो परिणमन ताका नाम मिथ्याचारित्र है।

अब इस जीवके रागद्वेष होय है, ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है—

राग-द्वेषका विधान तथा विस्तार

प्रथम तो इस जीवके पर्यायविषे अहंबुद्धि है सो आपको वा शरीर को एक जानि प्रवर्तै है बहुरि इस शरीरविषे आपको सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था हो है तिसविषे राग करै है। आपको न सुहावै ऐसी अनिष्ट अवस्था हो है तिसविषे द्वेष करै है। बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषे तो राग करै है अर ताके घातकनिविषे द्वेष करै है। बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्यपदार्थ-निविषे तो द्वेष करै है अर ताके घातकनिविषे राग करै है। बहुरि इन विषे जिन बाह्य पदार्थनिसों राग करै है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषे राग करै है, तिनके घातकनिविषे द्वेष करै है। बहुरि जिन बाह्य पदार्थनिस्यों द्वेष करै है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थ निविषे द्वेष करै हैं, तिनके घातकनिविषे राग करै है। बहुरि इन विषे भी जिनस्यों राग करै है तिनके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषे राग वा द्वेष करै है अर जिनस्यों द्वेष करै है तिनके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषे द्वेष वा राग करै है। ऐसें ही रागद्वेषकी परम्परा

प्रवर्त है। बहुरि केई बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाको कारण नहीं तिन विषे भी रागद्वेष करै है। जैसे गऊ आदिके पुत्रादिकते किछु शरीरका इष्ट होय नहीं तथापि तहां राग करै है। जैसे ककरा आदिके बिलाई आदिक ते किछु शरीर का अनिष्ट होय नाहो तथापि तहां द्वेष करै है। बहुरि केई वर्ण गन्ध स्रग्दृष्टादिकके अवलोकनादिकते शरीरका इष्ट होता नहीं तथापि तिनविषे राग करै है। केई वर्णादिकके अवलोकनादिकते शरीरका अनिष्ट होता नहीं तथापि तिनविषे द्वेष करै है। ऐसे भिन्न बाह्य पदार्थनिविषे रागद्वेष हो है। बहुरि इनविषे भी जिनस्थों राग करै है तिनके कारण अर चातक अन्य पदार्थनिविषे राग वा द्वेष करै है अर जिनस्थों द्वेष करै है तिन के कारण वा चातक अन्यपदार्थ तिन विषे द्वेष वा राग करै है। ऐसे ही यहाँ भी रागद्वेषकी पंम्परा प्रवर्त है।

इहां प्रश्न—जो अन्य पदार्थनिविषे तो रागद्वेष करने का प्रयोजन जान्या परन्तु प्रथम ही मूलभूत शरीरकी अवस्थाविषे वा शरीरकी अवस्थाका कारण नाहों, जिन पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन कहा है ?

ताका समाधान—जो मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं तिन विषे भी प्रयोजन विचार द्वेष करै तो मिथ्याचारित्र काहेकों नाम पावे। तिनविषे बिना ही प्रयोजन रागद्वेष करै है अर तिनहीके अर्थ अन्यस्थों रागद्वेष करै है ताते सब रागद्वेष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

इहाँ प्रश्न—जो शरीरकी अवस्था वा बाह्य पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तो भासे नहीं अर इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नहीं सो कारण कहा है ?

ताका समाधान—इस जीवके चारित्रमोहका उदयते रागद्वेष-भाव होय ए भाव कोई पदार्थका आश्रय बिना होय सके नहीं। जैसे राग होय सो कोई पदार्थ विषे होय, द्वेष होय सो कोई पदार्थ विषे हो

होय । ऐसैं तिन पदार्थनिके अर रागद्वेषकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । तहां विशेष इतना जो केई पदार्थ तो मुख्यपने रागकों कारण हैं, केई पदार्थ मुख्यपने द्वेषकों कारण हैं । केई पदार्थ काहूकों काहू काल विषैं रागके कारण हो हैं, काहूकों काहूकाल विषैं द्वेषके कारण हो हैं । इहां इतना जानना—एक कार्य होने विषैं अनेक कारण चाहिए हैं सो रागादिक होने विषैं अंतरंग कारण मोहका उदय हैं सो तो बलवान् है अर बाह्या कारण पदार्थ है सो बलवान् नाहीं है । महामुनिनिकै मोह मन्द होतें बाह्या पदार्थनिका निमित्त होतें भी रागद्वेष उपजते नाहीं । पापी जौवननिकै मोह तीव्र होतें बाह्यकारण न होतें भी तिनका संकल्प ही करि रागद्वेष हो है । तातें मोहका उदय होतें रागादिक हो हैं । तहां जिस बाह्यपदार्थका आश्रय करि रागभाव होना होय, तिस विषैं बिना ही प्रयोजन वा कछू प्रयोजन लिए इष्टबुद्धि हो है । बहुरि जिस पदार्थका आश्रय करि द्वेषभाव होना होय, तिस विषैं बिना ही प्रयोजन वा कछू प्रयोजन लिए अनिष्ट बुद्धि हो है । तातें मोहका उदयतें पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नाहीं । ऐसैं पदार्थनि विषैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि होतें जो रागद्वेष रूप परिणमन होय ताका नाम मिथ्याचारित्र जानना । बहुरि इन रागद्वेषनि हीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं ते सर्व इस मिथ्याचारित्रहीके भेद जानने । इनका वर्णन पूर्वं कियाहो है । बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषैं स्वरूपाचरणचारित्रका अभाव है तातें याका नाम अचारित्र भी कहिए । बहुरि यहां परिणाम मिटें नाहीं अथवा विरक्त नाहीं, तातें याहोका नाम असंयम कहिए है वा अविरति कहिए है । जातें पाँच इन्द्रिय अर मनके विषयनिविषैं बहुरि पंचस्थावर अर त्रसकी हिंसा विषैं स्वच्छन्दपना होय अर इनके त्यागरूप भाव न होय सोई असंयम वा अविरति बारह प्रकार कह्या है सो कषायभाव भये ऐसैं कार्य हो हैं तातें मिथ्याचारित्रका नाम असंयम वा अविरति

जानना । बहुरि इसही का नाम अवत जानना । जातें हिंसा, अनृत, अस्तेय, अन्नह, परिग्रह इन पाप कार्यनिविधें प्रवृत्तिका नाम अवत है । सो इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कह्या है । प्रमत्तयोग है सो कषायमय है तातें मिथ्याचारित्रका नाम अवत भी कहिए है । ऐसैं मिथ्याचारित्र का रूप कह्या । या प्रकार इस संसारी जीवकै मिथ्यादर्शन मिथ्या-ज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादितें पाइए है । सो ऐसा परिणमन एकेन्द्रिय आद असंज्ञोपर्यंत तो सर्व जीवनिकें पाइए है । बहुरि संज्ञी पंचेन्द्रियनिविधें सम्यग्दृष्टी बिना अन्य सर्वजीवनिकें ऐसा ही परिणमन पाइए है । परिणमनविधें जैसा जहूं सम्भव तैसा तहां जानना । जैसैं एकेन्द्रियादिककें इन्द्रियादिकनिकी होनता अधिकता पाइए है वा धन पुत्रादिकका सम्बन्ध मनुष्यादिककै हो पाइये है सो इनके निमित्ततें मिथ्यादर्शनादिका वर्णन किया है : तिस विधें जैसा विशेष सम्भव तैसा जानना । बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय शरीरादिक का नाम जानै नाहीं हैं परन्तु तिस नामका अर्थरूप जो भाव है तिसविधें पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है । जैसैं मैं स्पर्शनकरि स्पर्शूं हूं, शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै हैं तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिस रूप परिणमै है । बहुरि मनुष्यादिक केई नाम भी जानै हैं अर ताके भावरूप परिणमैं हैं, इत्यादि विशेष सम्भवैं सो जान लेना । ऐसैं ए मिथ्यादर्शनादिक भाव जीवकै अनादितें पाइये हैं, नवीन ग्रहे नाहीं । देखो याकी महिमा कि जो पर्याय धरै है तहां बिना ही सिखाए मोहके उदयतें स्वयमेव ऐसा ही परिणमन हो है । बहुरि मनुष्यादिककें सत्य विचार होनेके कारण मिलें तो भी सम्यक् परिणमन होय नाहीं अर श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बनै, वे बारबार समझावैं, यह कछु विचार करै नाहीं । बहुरि आपको भी प्रत्यक्ष भासैं सो तो न मानै अर अन्यथा ही मानै । कैसैं ? सो कहिए है —

मरण होते शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो हैं । एक शरीरको छोड़ि आत्मा अन्य शरीर धरै है सो व्यंतरादिक अपने पूर्व, भवका

सम्बन्ध प्रकट करते देखिए हैं परन्तु याकै शरीरतैं भिन्न बुद्धि न होय सके है। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थके सने प्रत्यक्ष देखिए हैं। उनका प्रयोजन न सबै तब ही विपरीत होते देखिए हैं। यहु तिन विषै ममत्त्व करे है अर तिनके अर्थि नरकादिकविषै गमनको कारण नाना पाप उपजावै है। घनाधिक सामग्री अन्यकी अन्यकै होती देखिए है, यहु तिनकी अपनी मानै है; बहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री स्वय-मेव होती विनष्टती दोसै है, यहु बूधा आप कर्ता हो है। तहाँ जो अपने मनोरथ अनुसार कार्य होय ताको तो कहै मैं किया अर अन्यथा होय ताकों कहै मैं कहा कहुँ ? ऐसैं ही होना था वा ऐसैं क्यों भया ऐसा मानै है। सो कै तो सर्वका कर्ता ही होना था, कै अकर्ता रहना था सो विचार नाहीं। बहुरि मरण अवश्य होगा ऐसा जानै परन्तु मरण का निश्चयकरि किछु कर्तव्य करे नाहीं, इस पर्याय सम्बन्धो हो यत्न करे है। बहुरि मरणका निश्चयकरि कबहुँ तो कहै मैं मरूंगा, शरीर को जलाबेंगे। कबहुँ कहै मोको जलाबेंगे। कबहुँ कहै जस रह्या तो हम जीवते ही हैं। कबहुँ कहै पुत्रादिक रहेंगे तो मैं हो जीऊंगा। ऐसैं बाऊलाकीसी नाई बकै किछु सावधानी नाहीं। बहुरि आपको पर-लोकविषै प्रत्यक्ष जाता जानै, ताका तो इष्ट अनिष्टका किछु हं। उपाय नाहीं अर इहाँ तुन पोता आदि मेरी संततिविषै घने काल ताई इष्ट रह्या करे अर अनिष्ट न होइ, ऐसैं अनेक उपाय करे है। काहू का परलोक भए पीछें इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाहीं परन्तु याकै परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यत्न रहै है। बहुरि विषयकषायक प्रवृत्ति करि वा हिसावि कार्यकरि आप दुःखी होय, खेदखिन्न होय, औरनिका बंसी होय, इस लोकविषै निष्ठ होय, परलोकविषै बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिनही विषै प्रवर्त्तै। इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताकों भी अन्यथा धई जानै आचरै, सो यह मोहका माहात्म्य है ऐसैं

यहु भिष्यादर्शन ज्ञानचारित्ररूप अनादितें जीव परिणमै है । इस ही परिणमनकरि संसारविषै अनेक प्रकार दुःख उपजावनहारे कर्मनिका सम्बन्ध पाइए है । एई भाव दुःखनिके बीष हैं, अन्य कोई नाहीं । तातें हे भय्य जो दुखतें मुक्त भया चाहै तो इन भिष्यादर्शनादिक विभाव-भावनिका अभाव कइना, यहु ही कार्य है, इस कार्यके किए तेरा पशम कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै भिष्यादर्शनज्ञान-चारित्रिका निरूपणरूप जीवा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥४॥

पांचवां अधिकार

विविध मत-समीक्षा

दोहा

बहुविधि मिथ्या गहनकरि, मलिन भयोनिज भाव ।
ताको होत अभाव ह्वै, सहजरूप बरसाव ॥१॥

अथ यहू जीव पूर्वोक्त प्रकारकरि अनादिही तें मिथ्यादर्शनज्ञान-
चारित्ररूप परिणमै है ताकरि संसारविषै दुःख सहतो संतो कदाचित्
मनुष्यादि पर्यायनि विषै विशेष अद्वानादि करनेकी शक्तिको पावै ।
तहां जो विशेष मिथ्याअद्वानादिकके कारणनिकरि तिन मिथ्या-
अद्वानादिकों पोषै तो तिस जीवका दुःखतें मुक्त होना अति दुर्लभ
हो है । जैसे कोई पुरुष रोगी है सो किछू सावधानीकों पाय कुपथ्य
सेवन करै तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होय । तैसें यहू जीव
मिथ्यात्वादि सहित है सो किछू ज्ञानादि शक्तिकों पाय विशेष विपरीत
अद्वानादिकके कारणनिका सेवन करै तो इस जीवका मुक्त होना
कठिन ही होय । तातें जैसे बैद्य कुपथ्यनिका विशेष दिखाय तिनके
सेवनकों निषेधै तैसें ही इहां विशेष मिथ्याअद्वानादिकके कारणनिका
विशेष दिखाय तिनका निषेध करिए है । इहां अनादितें जे मिथ्यात्वादि
भाव पाइए हैं ते तो अगृहीतमिथ्यात्वादि जानने, जातें ते नवीन ग्रहण
किए नाहीं । बहुरि तिनके पुष्ट करनेके कारणनिकरि विशेष मिथ्या-
त्वादिभाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जानने । तहां अगृहीतमिथ्या-
त्वादिकका तो पूर्व वर्णन किया है सो ही जानना अर गृहीतमिथ्या-
त्वादिकका अब निरूपण कीजिए है सो जानना ।

गृहीत मिथ्यात्व का निराकरण

कुवेव कुगुर कुधमं अर कल्पिततत्त्व तिनका अज्ञान सो तो मिथ्यादर्शन है। बहुवि जिन—विषे विपरीत निरूपणकरि सगादि पोवे होंव ऐसे कुशास्त्र तिनविषे अज्ञानपूर्वक अज्ञास सो मिथ्याज्ञान है। बहुवि जिस आचरणविषे कथायनिका सेवन होय अर ताको धर्म रूप अंगीकार करें सो मिथ्याचारित्र है। अब इन ही को विशेष दिखाइए हैं—इन्द्र लोकपाल इत्यादि; बहुवि अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि; बहुवि हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल, देवी, विद्वाङ्गी, सती इत्यादि; बहुवि छीतला, चौपि, सांशी, गणगोरि, होली इत्यादि; बहुवि सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नखत, पितर, व्यन्तर इत्यादि; बहुवि गऊ, सर्प इत्यादि; बहुवि अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; बहुवि सस्त्र, दबात, बासण इत्यादि अनेक तिनका अन्यथा अज्ञानकरि तिनको पूजें। बहुवि तिनकरि अपना कार्य सिद्ध किया चाहैं सो वे कार्य सिद्धिके कारण नाहीं, तातें ऐसे अज्ञानको गृहीतमिथ्यात्व कहिए है। तहां तिनका अन्यथा अज्ञान कैसें हो है सो कहिए है—

सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मका निराकरण

अद्वैतब्रह्मको* सर्वव्यापी सर्वका कर्ता मानें सो कोई है नाहीं। प्रथम बाकों सर्वव्यापी मानें सो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए हैं, इनको एक कैसें मानिए है? इनका मानना तो इन प्रकारनि करि—एक प्रकार तो यह है जो सर्व न्यारे न्यारे हैं तिनके समुदायकी कल्पनाकरि ताका किछु नाम धरिए। जैसें घोटक हस्ती इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनके समुदायका नाम सेना

* “सर्व वैखलिवदं ब्रह्म” छान्दोग्योपनिषद् प्र० खं० १४ मं० १

“नेह मानास्ति किंचन” कण्ठोपनिषद् अ० २ व० ४१ मं० ११

ग्रहविदममृतं पुरस्तात् ब्रह्मवर्णिषत्पश्चोत्तरेण।

अथचोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव विश्वमिवं वरिष्ठम् ॥मुण्डको०खंड २, मं०११

है, तिनमें जुदा कोई सैना वस्तु नहीं। सो इस प्रकारकरि सर्वपदार्थ-निका जो नाम ब्रह्म है तो ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तो न ठहरया, कल्पना मात्र ही ठहरया। बहुरि एक प्रकार यह है जो व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं तिनको जाति अपेक्षा कल्पना करि कहिए है। जैसे सो घोटक (घोड़ा) हैं ते व्यक्ति अपेक्षा तो जुदे जुदे सो हो हैं तिनके आकारदिककी समानता देखि एक जाति कहें, सो वह जाति तिसमें जुदी ही तो कोई हैं नहीं। सो इस प्रकार करि जो सबनिकी कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तो ब्रह्म जुदा तो कोई न ठहरया, इहाँ भी कल्पना मात्र ही ठहरया। बहुरि एक यह है जो पदार्थ न्यारे न्यारे हैं तिनके मिलापमें एक स्कंध होय ताकों एक कहिए। जैसे जलके परमाणु न्यारे न्यारे हैं तिनका मिलाप भए समुद्रादि कहिए अथवा जैसे पृथ्वी के परमाणुनिका मिलाप भए षट आदि कहिए सो इहाँ समुद्रादि वा षटादिक हैं ते तिन परमाणुनितें भिन्न कोई जुदा तो वस्तु नहीं। सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं परन्तु कदाचित् मिलि एक हो जाय हैं सो ब्रह्म है, ऐसे मानिए तो इनमें जुदा तो कोई ब्रह्म न ठहरया। बहुरि एक प्रकार यह है जो अंग तो न्यारे न्यारे हैं अरु जाके अंग हैं सो अंगी हैं सो अंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न भिन्न हैं अरु जाके ए हैं सो मनुष्य एक है। सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ तो अंग हैं अरु जाके ए हैं सो अंगी ब्रह्म है। यह सर्व लोक विराट् स्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसे मानिए तो मनुष्यके हस्तपादादिक अंगनिके परस्पर अन्तराल भए तो एकत्वपना रहता नहीं जुड़े रहें ही एक शरीर नाम पावै। सो लोक-विषे तो पदार्थनिके अन्तराल परस्पर भासै है। याका एकत्वपना कैसे मानिए ? अन्तराल भए भी एकत्व मानिए तो भिन्नपना कहाँ मानिएगा ?

इहाँ कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके मध्यविषे ब्रह्मके अंग हैं तिनकरि सर्व जुड़ि रहे हैं, ताकों कहिए है—

जो अंग जिस अंगतें जुरघा है, तिसहीतें जुरघा रहे कि टूटि टूटि अन्य अन्य अंगनित्यों जुरघा करै है। जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तो सूर्यादि गमन करैं हैं, तिनकी साथि जिन सूक्ष्म अंगनितें वह जुरे हैं ते भी गमन करैं। बहुरि उनको गमन करते सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनितें जुरे रहैं, ते भी गमन करैं हैं सो ऐसैं सर्व लोक अस्थिर होइ जाय। जैसे शरीरका एक अंग खींचे सर्व अंग खींचे जाय, तैसें एक पदार्थको गमनादि करते सर्व पदार्थनिका गमनादि होय सो भासै नाहीं। बहुरि जो द्वितीय पक्ष ग्रहेगा तो अंग टूटनेतें भिन्नपना होय हो जाय तब एकत्वपना कैसें रह्या ? तातें सर्वलोक के एकत्वको ब्रह्म मानना कैसें सम्भव ? बहुरि एक प्रकार यह है जो पहलें एक था, पीछें अनेक भया बहुरि एक हो जाय तातें एक है। जैसें जल एक था सो बासणनिमें जुदा जुदा भया बहुरि मिलै तब एक होय वा जैसें सोनाका गदा* एक था सो कंकण कुंडलादिरूप भया, बहुरि मिलकरि सोनाका गदा होय जाय। तैसें ब्रह्म एक था, पीछें अनेकरूप भया बहुरि एक हो गया तातें एक ही है। इस प्रकार एकत्व भावै है तो जब अनेक रूप भया तब जुरघा रह्या कि भिन्न भया। जो जुरघा रह्या कहेगा तो पूर्वोक्त दोष आवेगा। भिन्न भया कहेगा तो तिस काल तो एकत्व न रह्या। बहुरि जल सुवर्णादिकको भिन्न भए भी एक कहिए है सो तो एक जाति अपेक्षा कहिए है सो सर्व पदार्थनिका एक जाति भासै नाहीं। कोऊ चेतन है, कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप है तिनकी एक जाति कैसें कहिए ? बहुरि पहिले एक था पीछें भिन्न भया मानै है तो जैसें एक पाषाण फूटि टुकड़े होय जाय हैं तैसें ब्रह्मके खंड होय गये, बहुरि तिनका एकट्ठा होना मानै है तो तहाँ तिनका स्वरूप भिन्न रहै है कि एक होइ जाय है। जो भिन्न रहै है तो तहाँ अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न हो है अर एक होइ जाय है तो जड़ भी चेतन होइ जाय वा चेतन जड़ होइ जाय। तहाँ अनेक

वस्तुनिका एक वस्तु भया तब काहू कालविषे अनेक वस्तु, काहू काल-विषे एक वस्तु ऐसा कहना बने । अनादि अनन्त एक ब्रह्म है ऐसा कहना बने नाही । बहुरि जो कहेगा लोक रचना होतें वा न होतें ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है, तातें ब्रह्म अनादि अनन्त है । सो हम पूछे हैं, लोकविषे पृथ्वी जलादिक देखिए है ते जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं कि ब्रह्मही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तो ये न्यारे भये ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैतब्रह्म न ठहरथा । बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तो कदाचित् लोक भया, कदाचित् ब्रह्म भया तो जैसाका तैसा कैसें रह्या ? बहुरि वह कहै है जो सबही ब्रह्म तो लोकस्वरूप न हो है, वाका कोई अंश हो है । ताकों कहिए है—जैसें समुद्रका एक बिन्दु बिसरूप भया तहां स्थूलदृष्टिकरि तो गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मदृष्टि दिये तो एक बिन्दु अपेक्षा समुद्रके अन्यथापना भया तैसें ब्रह्मका एक अंश भिन्न होय लोकरूप भया तहां स्थूल विचारकरि तो किछु गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मविचार किये तो एक अंश अपेक्षा ब्रह्मके अन्यथापना भया । यह अन्यथापना और तो काहूके भया नाही । ऐसें सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम हो है ।

बहुरि एक प्रकार यहु है—जैसें आकाश सर्वव्यापी एक है तैसें ब्रह्म सर्वव्यापी एक है । जो इस प्रकार मानै है तो आकाशवत् बड़ा ब्रह्मको मानि वा जहां घटपटादिक है तहां जैसें आकाश है तैसें तहां ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि । परन्तु जैसें घटपटादिकको अर आकाशको एक ही कहिए तो कैसें बने ? तैसें लोकको अर ब्रह्मको एक मानना कैसें सम्भवै ? बहुरि आकाशका तो लक्षण सर्वत्र भासै है तातें ताका तो सर्वत्र सद्भाव मानिये है । ब्रह्मका तो लक्षण सर्वत्र भासता नाही तातें ताका सर्वत्र सद्भाव कैसें मानिए ? ऐसें इस प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रह्म नाही है । ऐसें ही विचारकरतें किसी भी प्रकारकहि एक सम्भवै नाही । सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भासै हैं ।

इहां प्रतिवादो कहै है—जो सर्व एक ही है परन्तु तुम्हारे भ्रम है

तर्तुं तुमको एक भाँसे नाहीं । बहुरि तुम युक्ति कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तितम्य नाहीं, वचन अगोचर है । एक भी है, अनेक भी है । जुदा भी है, मिल्या भी है । बाकी महिमा ऐसी ही है । ताको कहिए है—जो प्रत्यक्ष तुमको वा हमको वा सबनिको भाँसे, ताको तो तू भ्रम कहै अरु युक्तिकवि अनुमान करिये सो तू कहै कि साँचा स्वरूप युक्तिगम्य है ही नाहीं । बहुरि वह कहै, साँचास्वरूप वचन अगोचर है तो वचन बिना कैसे निर्णय करे ? बहुरि कहै—एक भी है, अनेक भी है; जुदा भी है, मिल्या भी है सो तिनकी अपेक्षा बतावे नाहीं, बाँटलेकी-सी नाई ऐसे भी है, ऐसे भी है ऐसा कहि याकी महिमा बतावे । सो जहां न्याय न होय है तहां झूठे ऐसी ही वाचालपना करै है सो करो, न्याय तो जैसे साँच है तैसे होयगा ।

सृष्टि कर्तृत्वबाद का निराकरण जगत् की सृष्टि

बहुरि अब तिस ब्रह्मको लोकका कर्ता मानै है ताको मिथ्या दिखाइये हैं—प्रथम तो ऐसा मानै है जो ब्रह्मकै ऐसी इच्छा भई कि “एकोऽहं बहुस्यां” कहिए मैं एक हूं सो बहुत होस्युं । तहां प्रीछिये है—पूर्व अवस्थामें दुःखी होय तब अन्य अवस्था को चाहै । सो ब्रह्म एक-रूप अवस्थामें बहुरूप होनेको इच्छा करी सो तिस एक रूप अवस्था-विषे कहा दुःख था ? तब वह कहै है जो दुःख तो न था, ऐसा ही कोतूहल उपज्या । ताको कहिये है—जो पूर्व थोरा सुखी होय अरु कोतूहल किये घना सुखी होय सो कोतूहल करना बिचारे सो ब्रह्मके एक अवस्थामें बहुत अवस्थारूप भए घना सुख होना कैसें सम्भवै ? बहुरि जो पूर्व ही सम्पूर्ण सुखी होय तो अवस्था काहेको पलटै । प्रयोजन बिना तो कोई किछु कर्त्तव्य करै नाहीं । बहुरि पूर्व भी सुखी होया, इच्छा अनुसारि कायं भए भी सुखी होया परन्तु इच्छा भई तिस काल तो दुःखी होय । तब वह कहै है, ब्रह्मकं जिस काल इच्छा हा है तिस काल ही कार्य हो है तातें दुखो न हो है । तहां कहिए है—स्थूलकाल की अपेक्षा ऐसें मानो परन्तु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तो इच्छाका अर-

कार्यका होना युक्तम् सम्भव नहीं। इच्छा तो तब ही होय जब कार्य न होय। कार्य होय तब इच्छा न रहे, तार्तें सूक्ष्मकास भाष इच्छा रही तब तो दुःखो भया होगा। जार्तें इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका स्वरूप है नाही। तार्तें ब्रह्मके इच्छा कैसें बनें ?

ब्रह्म की माया का निराकरण

बहुरि वे कहै हैं, इच्छा होतें ब्रह्म की माया प्रगट भई सो ब्रह्मके माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया, शुद्धस्वरूप कैसें रह्या ? बहुरि ब्रह्मके अर मायाके दंडी दंडवत संयोग सम्बन्ध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसम्बन्ध है। जो संयोगसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसे रह्या ? बहुरि जेसे दंडो दंडको उपकारी जानि ग्रहे है तैसें ब्रह्म मायाको उपकारी जानै है तो ग्रहे है, नहीं तो काहेको ग्रहे ? बहुरि जिस मायाकों ब्रह्म ग्रहे ताका निषेध करना कैसें सम्भवै, वह तो उपादेय भई। बहुरि जो समवायसम्बन्ध है तो जेसें अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है तैसें ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया। जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसें सम्भवै ? यह तो उत्तम भई।

बहुरि वे कहै हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है सो समवाय सम्बन्धविषे ऐसे दोय स्वभाव सम्भवैं नहीं। जेसें प्रकाश अर अन्धकार एकत्र कैसें सम्भवै ? बहुरि वह कहै है—मायाकरि ब्रह्म आप तो भ्रमरूप होता नहीं, ताकी मायाकरि जीव भ्रमरूप हो है। ताकों कहिए है—जेसें कपटी अपने कपटको उपजावे सो आप भ्रमरूप न होय, बाके कपटकरि अन्य भ्रमरूप होय आप। तहां कपटी तो बाही को कहिए जानै कपट किया, ताके कपटकरि अन्य भ्रमरूप भए तिनको तो कपटी न कहिए। तैसें ब्रह्म अपनी मायाको आप जानै सो आप तो भ्रमरूप न होय, बाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होय हैं। तहां मायावी तो ब्रह्म ही को कहिए, ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप भए तिनको मायावी काहेको कहिए है।

बहुत्रि पूछिए हैं, वे जीव ब्रह्म तैं एक हैं कि न्हारे हैं । जो एक हैं सो जैसे कोऊ बापही अपने अंगनिको पीड़ा उपजावे सो ताको मरणा कहिए है तैसें ब्रह्म बापही आपतैं भिन्न नाहीं ऐसे अन्य जीव तिनको मायाकरि बुझी करे है सो कतैं बने । बहुत्रि जो न्हारे हैं सो जैसें कोऊ भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवनि कों माया उपजाव पोड़ा उपजावे सो भी बने नाहीं । ऐसे माया ब्रह्म की कहिए है सो कैसे सम्भवै ?

जीवों की चेतना को ब्रह्म की चेतना मानने का निराकरण

बहुत्रि वे कहै हैं, माया होतैं लोक निपज्या तहां जीवनिक्कै जो चेतना है सो तो ब्रह्मस्वरूप है । शरीरादिक माया है, तहां जैसें जुदे जुदे बहुत पात्रनिविधैं जल भरपा है तिन सबनिविधैं चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब जुदा जुदा पड़े है, चन्द्रमा एक है । तैसें जुदे जुदे बहुत शरीर-निविधैं ब्रह्म का चेतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है । ब्रह्म एक है, तातैं जीवनिक्कै चेतना है सो ब्रह्म की है । सो ऐसा कहना भी भ्रमही है जातैं शरीर जड़ है, या विधैं ब्रह्म का प्रतिबिम्बतैं चेतना भई तो घट पटादि जड़ हैं तिनविधैं ब्रह्मका प्रतिबिम्ब क्यों न पडपा जर चेतना क्यों न भई ? बहुत्रि वह कहै है शरीरको तो चेतन नाहीं करे हैं, जीव को करै है । तब बाकी पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है । जो चेतन है तो चेतनका चेतन कहा करेगा । अचेतन है तो शरीर की वा घटादिक की वा जीव की एक जाति भई । बहुत्रि बाकीं पूछिये है—ब्रह्म को जर जीवनि की चेतना एक है कि भिन्न है । जा एक है सो ज्ञानका अधिकहीनपना कैसें देखिए है । बहुत्रि ये जीव परस्पर वह बाकी जानी को न जानै, वह बाकी जानी का न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहेगा, यह घट उपाधि भेद है तो घट उपाधि होते तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरो । घट उपाधि मिटे याकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी कै नाश हो जायगी ? जो नाश हो जायगी तो यह जीव तो

अचेतन रह जायगा। अर तू कहेगा जीव ही ब्रह्म में मिल जाय है तो तू तू ब्रह्मविषे मिले याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं रहै है। जो अस्तित्व रहै है तो यहू रह्या, याकी चेतना याकै रह्यी, ब्रह्मविषे कहा मिस्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तो ताका माया ही भया, ब्रह्मविषे कौन मिस्या ? बहुरि जो तू कहेगा—ब्रह्म की अर जीवनि की चेतना भिन्न है तो ब्रह्म अर सर्वजीव आपही भिन्न-भिन्न ठहरे। ऐसैं जीवनि कें चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसैं भी बने नाहीं।

शरीरादिक का माया रूप माननेका निराकरण

शरीरादि मायाके कहो हो सो माया ही हाड मांसादिरूप हो है कि मायाके निमित्तितें और कोई तिनरूप हो है। जो माया ही होय तो माया के वर्ण गंधादिक पूर्वे हो थे कि नवीन भए। जो पूर्वे ही थे तो पूर्वे तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म अमूर्तीक है तहां वर्णादि कैसे सम्भव ? बहुरि जो नवीन भए अमूर्तीक का मूर्तिक भया तब अमूर्तीक स्वभाव शाश्वतता न ठहर्या। बहुरि जो कहेगा, माया के निमित्त तें और कोई होय तो और पदार्थ तो तू ठहरावता ही नाहीं, भया कौन ? जो तू कहेगा, नवीन पदार्थ निपजे। तो ते घायतें भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे। मायातें भिन्न निपजे तो मायामयी शरीरादिक काहेकों कहै, वे तो तिनपदार्थमय भए। अर अभिन्न निपजे तो माया ही तद्रूप भई, नवीन पदार्थ निपजे काहेको कहै। ऐसैं शरीरादिक मायास्वरूप हैं ऐसा कहना भ्रम है।

बहुरि वे कहै हैं, माया तें तीन गुण निपजे—१ राजस २ तामस ३ सात्विक। सो यहू भी कहना कैसे बने ? जातें मानादि कषायरूप भावकों राजस कहिए हैं, क्रोधादिकषायरूप भावकों तामस कहिए हैं; मंदकषायरूप भावकों सात्विक कहिए हैं। सो ए तो भाव चेतनामयी प्रत्यक्ष देखिए है अर माया का स्वरूप जड़ कहो सो जड़तें ए भाव कैसे निपजें। जो जड़के भी होई तो पाषाणादिककें भी होता सो तो

चेतनास्वरूप जीव तिनहीके ए भाव सीधें हैं ए भाव मायासे निपजे नहीं। जो मायाको चेतन ठहरावें तो यह मानें। सो मायाको चेतन ठहराए शरीरादिक मायासे निपजे कहेगा तो न मानेंगे तारें निर्धारकर, भ्रमरूप माने नफा कहा है ?

बहुति वे कहै हैं तिन गुणनि तें ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीन देव प्रगट भए सो कैसें सम्भव ? जातें गुणोंतें तो गुण होइ, गुणतें गुणी कैसें निपजें। पुरुषतें तो क्रोध होय, क्रोधतें पुरुष कैसें निपजें। बहुति इन गुणनिकी तो निन्हा करिए है। इनकहि निपजे ब्रह्मादिक तिनकों पूज्य कैसें मानिए है। बहुति गुण तो मायामई अर इनकों ब्रह्म के अवतार' कहिए है सो ए तो माया के अवतार भए, इनकों ब्रह्म के अवतार कैसें कहिए है ? बहुति ए गुण जिनके थोरे भी पाइए तिनकों तो छुड़ावने का उपदेश दीजिए अर जे इनही की मूर्ति तिनकों पूज्य मानिए, यह कहा भ्रम है। बहुति तिनका कर्तव्य भी इनमई भासै है। कोतूहलादि वा स्त्री सेवनादिक वा युद्धादिक कार्य करै हैं सो तिन राजसादि गुणनिकरि ही ये क्रिया हो हैं, सो इनके राजसादिक पाइये है ऐसा कहो। इनको पूज्य कहना, परमेश्वर कहना ता बनै नहीं। जैसे अन्य संसारी हैं तैसें ए भी हैं। बहुति कदाचित् तू कहेगा, संसारी तो माया के अधीन हैं सो बिना जाने तिन कार्यनिको करै हैं सो यह भी भ्रम ही है। जातें माया के आधीन भए तो काम क्रोधादिकहो निपजै हैं और कहा हो है। सो ए ब्रह्मादिकनिकी तो काम क्रोधादिककी तीव्रता पाइए है। कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिके

१ ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं।

विष्णु पु० अ० २२-५८

कलिकाल के प्रारम्भमें पर-ब्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजा की रचनाकी। प्रसङ्गके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काल (शिव) बनकर उस सृष्टिको प्रस लिया। उस परमात्मा ने सत्वगुण से उत्पन्न हो। नारायणबनकर समुद्रमें स्नान किया। —वायु० पु० अ० ७-१८, १९।

वशीभूत जए नृत्यगानादि करते भये, विह्वल होते भये, नाना प्रकार कुचेष्टा करते भये, बहुरि क्रोध के वशीभूत भये अनेक युद्धादि कार्य करते भये, मान के वशीभूत भये, आपकी उच्छता प्रगट करने के अर्थ अनेक उपाय करते भये, माया के वशीभूत भये अनेक छल करते भये, लोभ के वशीभूत भये परिग्रहका संग्रह करते भये इत्यादि बहुत कहा कहिये । ऐसे वशीभूत भये, चौरहरणादि निर्लज्जनीकी क्रिया और वधि लुटनादि चौरनिकीक्रिया अरु हन्डमासा धारणादि बाउसेनिकी क्रिया,* बहुरिरूपधारणादि भूतनिकीक्रिया, गौचरावणादि नीच कुल वालों की क्रिया इत्यादि जे निच क्रिया तिनको तो करते भये, यासँ अधिक माया के वशीभूत भये कहा क्रिया हो है सो जानी न परी । जैसें कोऊ मेघपटलसहित जमावस्याकी रात्रिको अन्धकार रहित मानै तैसें बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिक-निकों मायारहित मानना है ।

बहुरि वह कहै है कि इनको काम क्रोधादि व्याप्त नाहीं होता, यह भी परमेश्वर को लोला है । याकों कहिये है—ऐसे कार्य करै है ते इच्छाकरि करै है कि बिना इच्छा करै हैं । जो इच्छाकरि करै है तो स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसे ही जानना । बहुरि जो बिना इच्छा करै है तो आप जाकों न चाहै ऐसा कार्य तो परबल भये ही होय, सो परबलपना कैसें सम्भवै ? बहुरि तू लीला बतावे है सो परमेश्वर अवतार धारि इन कार्यनिकरि लोला करै है तो अन्य जीवनिकों इन कार्यनितें छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेकों दीजिए है । क्षमा सन्तोष शील संयमादिका उपदेश सर्वें झूठा भया ।

बहुरि वह कहै है कि परमेश्वरको तो किछू प्रयोजन नाहीं । लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ वा भक्तिनिकी रक्षा, दुष्टिनिका निग्रह

* नानारूपाय मुष्णाय वरुषपृषुदण्डिने ।

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥मत्स्य पु० अ० २५०, श्लोक २

ताके अर्थ अवतार धरे* है तो याकों पूछिए है—प्रयोजन बिना कींती
हू कार्य न करे, परमेश्वर काहेकों करे । बहुरितें प्रयोजन भी कहा,
लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ करे है । सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टा-
करि अपने पुत्रनिकों सिखावै बहुरि वे तिस चेष्टारूप प्रवर्तें तब उनको
मारें तो ऐसे पिताकों भला कैसे कहिए तैंसे ब्रह्मादिक आप कामक्रो-
रूप चेष्टाकरि अपने निपजाये लोकनिकों प्रवृत्ति करावै । बहुरि वे
लोक तैंसे प्रवर्तें तब उनको नरकादिकविषैं धारै । नरकादिक इनही
भावनिका कल शास्त्रविषैं लिख्या है सो ऐसे प्रभुको भला कैसे
मानिए ? बहुरि तैं यह प्रयोजन कहा कि भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका
निग्रह करना । सो भक्तनिकों दुःखदायक जे दुष्ट भये ते परमेश्वर की
इच्छाकरि भए कि बिना इच्छाकरि भये । जो इच्छाकरि भए तो
जैसे कोऊ अपने सेवक को आप ही काहू को कहकरि मरावै बहुरि
पोछे तिस मारने वालेकों आप मारें सो ऐसे स्वामीकों भला
कैसे कहिए । तैंसे ही जो अपने भक्तकों आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकदि
पोड़ित करावै बहुरि पीछें तिन दुष्टनिकों आप अवतार धारि मारें
तो ऐसे ईश्वर को भला कैसे मानिए ? बहुरि जो तू कहेगा कि बिना
इच्छा दुष्ट भए तो कै तो परमेश्वरकै ऐसा आगामी ज्ञान न होगा जो
जे दुष्ट मेरे भक्तको दुःख देवेंगे, कै पहिलें ऐसे शक्ति न होगी जो
इनको ऐसे न होने दे । बहुरि याकों पूछिये है जो ऐसे कार्य के अर्थ
अवतार धारधा, सो कहा बिना अवतार धारे शक्ति थी कि नाहीं ।
जो थी तो अवतार काहेकों धारै अर न थी तो पोछे सामर्थ्य होनेका
कारण कहा भया । तब वह कहै है—ऐसे किए बिना परमेश्वर
की महिमा प्रगट कैंसे होय । याकों पूछिए है कि अपना महिमा के
अर्थ अपने अनुचरनिका पालन करे, प्रतिपक्षीनिका निग्रह करे सो ही
राग द्वेष है । सो रागद्वेष तो लक्षण संसारो जीवका है । जो परमेश्वर-

* परिभाषाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृतान् ।

धर्म संस्थापनायै सम्भवामि युगे युगे ॥८॥—गीता ४-८

के भी रागद्वेष पाइये है तो अन्य जीवनिका रागद्वेष छोरि समता भाव करने का उपदेश काहेको दीजिए । बहुरि रागद्वेषके अनुसारि कार्य बोरे वा बहुत काल सागे बिना होय नाहीं, तावत् काल आकुलता भी परमेश्वर के होती होसी । बहुरि जैसे जिस कार्यको छोटा आदमी ही कर सके तिस कार्यको राजा आप आय करै तो किछू राजा की महिमा होती नाहीं, निम्न ही होय । तैसें जिस कार्य को राजा वा व्यंतरदेवादिक करि सके तिस कार्यको परमेश्वर आप अवतार धारि करै ऐसा मानिए तो किछू परमेश्वर की महिमा होतो नाहीं, निम्न ही है । बहुरि महिमा तो कोई और होय ताकों दिखाइए है । तू तो अद्वैत ब्रह्म मानै है, कौनको महिमा दिखावे है । अर महिमा दिखावने का फल तो स्तुति करावना है सो कौनपै स्तुति कराया चाहै है । बहुरि तू तो कहै है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसारि प्रवर्तै हैं अर आपके स्तुति करावनेकी इच्छा है तो सबकों अपनी स्तुतिरूप प्रवर्त्तावो, काहेकों अन्य कार्य करना परं । तातें महिमाके अर्थ भी कार्य करना न बनें ।

बहुरि वह कहै है—परमेश्वर इन कार्यानिकों करता सन्ता भी अकर्त्ता है, वाका निर्धार होता नाहीं । याकों कहिए है—तू कहेगा यह मेरी माता भी है अर बाँझ भी है तो तेरा कहा कैसे मानेगे । जो कार्य करै ताकों अकर्त्ता कैसे मानिए । अर तू कहै निर्धार होता नाहीं सो निर्धार बिना मानि लेना ठहरपा तो आकाश के फूल, गधे के सींग भी मानो, सो ऐसा असम्भव कहना युक्त नाहीं । ऐसैं ब्रह्मा, विष्णु महेशका होना कहै हैं सो मिथ्या जानना ।

**ब्रह्मा—विष्णु—महेशका सृष्टिका कर्त्ता, रक्षक और
संहारक पने का निराकरण**

बहुरि वे कहै हैं—ब्रह्मा तो सृष्टिको उपजाय है, विष्णु रक्षा करै है, महेश संहार करै है सो ऐसा कहना भी न सम्भवं है । जातें

इन कार्यनिकों करते कोऊ किछू किया चाहै कोऊ किछू किया चाहै तब परस्पर विरोध होय । अर जो तू कहेगा, ए तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप है, विशेष काहेकों होय । तो आप ही उपजावै, आप ही क्षपावै, ऐसे कार्यमें कौन फल है । जो सृष्टि आपको अनिष्ट है तो काहेकों उपजाई अर इष्ट है तो काहे कों क्षपाई । अर जो पहिले इष्ट सासी तब उपजाई, पोछे अनिष्ट लागो तब क्षपाई ऐसे हैं तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया । जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव न ठहर्या । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन है ? सो बताय, बिना कारण स्वभाव को पलटनि काहेकों होय । अर द्वितीय पक्ष ग्रहेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के आवीन जो, वाकों ऐसी काहेकों होने दोनो जो आपको अनिष्ट लागै ।

बहुनि हम पूछें हैं—ब्रह्मा सृष्टि उपजावै है सो कैसें उपजावै है । एक तो प्रकार यहु है—जैसें मन्दिर चुननेवाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकट्ठी करि अकारादि बनावै है तैसें ही ब्रह्मा सामग्री एकट्ठी करि सृष्टि रचना करै है तो ए सामग्री अहाँतें ल्याय एकट्ठी करो सो ठिकाना बताय । अर एक ब्रह्माही एतो रचना बनाई सो पहिले पीछे बनाई होगी, कै अपने शरीरके हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसें है सो बताय । जो बतलवेगा तिसही में विचार किए विरुद्ध भासेगा ।

बहुनि एक प्रकार यहु है—जैसें राजा आज्ञा कर ताके अनुसार कार्य होय, तैसें ब्रह्माकी आज्ञाकारी सृष्टि निपजै है तो आज्ञा कीवकों दई । अर जिनकों आज्ञा दई वे कहाँतें सामग्री स्थाय कैसें रचना करै हैं सो बताय ।

बहुनि एक प्रकार यहु—जैसें ऋद्धिधारी इच्छा करै ताके अनुसार कार्य स्वयमेव बनै । तैसें ब्रह्म इच्छा करै ताके अनुसार सृष्टि निपजै है तो ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता भया, लोक तो स्वयमेव

ही निरञ्जना । बहुरि इच्छा तो परब्रह्म कीन्हीं थी, ब्रह्मका कर्तव्य कहा भया जातें ब्रह्मको सृष्टिका निपजानबहारा कहा । बहुरि तू कहैना परमब्रह्म जो इच्छा करी अर ब्रह्मा जो इच्छा करी तब लोक निरञ्जना तो जानिए है केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी माहीं । तहाँ शक्तिहीनपना आया ।

बहुरि हम पूछें हैं—जो लोक केवल बनाया हुवा बने है तो बनावनहारा तो सुखके अर्थ बनावे सो इष्ट ही रचना करे । इस लोकविषय तो इष्ट पदार्थ धीरे देखिए हैं, अनिष्ट बने देखिए हैं । जीवनिविषय देवादिक बनाए सो तो रमनेके अर्थ वा भक्ति करावनेके अर्थ इष्ट बनाए अर लट कीड़ी कूकर सूअर सिंहादिक बनाए सो किस अर्थ बनाए । ए तो रमणीक नाहीं, भक्ति करते नाहीं । सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं । बहुरि दरिद्रो दुःखी नारकनिकों देखें आपको जुगुप्सा ग्लानि आदि दुःख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेको बनाए । तहाँ वह कहै है—कि जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुषतै हैं । याकों पूछिए है कि पीछें तो पापहीका फलतै ए पर्याय भए कहो परन्तु पहिले लोकरचना करते ही इनको बनाए सो किस अर्थ बनाए । बहुरि पोछे जीव पापरूप परिणए सो कैसें परिणए । जो आपही परिणए कहोगे तो जानिए है ब्रह्मा पहलें तो निपजाए पोछें वे याके आघीन न रहे । इस कारणतें ब्रह्माको दुःख ही भया । बहुरि जो कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमैं हैं तो तिनको पापरूप काहेकों परिणमाए । जीव तो आपके निपजाए वे उनका बुझा किस अर्थ किया । तातें ऐसैं भी न बने । बहुरि अजीवनिविषय सुवर्ण सुयन्त्रादि सहित वस्तु बनाए सो तो रमनेके अर्थ बनाए कुवर्ण वुयन्त्रादिसहित वस्तु दुःखदायक बनाये सो किस अर्थ बनाये । इनका दर्शनादिकरि ब्रह्मा कै किछू सुख तो नाहीं उपजता होगा । बहुरि तू कहैना, पापी जीवनिकों दुःख देने के अर्थ बनाये । तो आपहीके निपजाये जीव तिनस्यो ऐसी दुष्टता काहेंकों करी जो तिनकों दुःखदायक सामग्री

पहले ही बनाई। बहुरि धूलि पर्वतादिक वस्तु केतोके ऐसी हैं जे रमणीक भी नाहीं अर दुःखदायक भी नाहीं, तिनको किस अर्थ बनाये। स्वयमेव तो जैसें तैसें हो होय अर बनावनहारा तो जो बनावे सो प्रयोजन लिये हो बनावे। तातें ब्रह्मा सृष्टि का कर्त्ता कैसें कहिये है ?

बहुरि विष्णुको लोकका रक्षक कहै हैं। रक्षक होय सो तो दोय हो कार्य करे। एक तो दुःख उपजावने के कारण न होने दे अर एक विनशने के कारण न होने दे। सो तो लोकविषे दुःखही के उपजनेके कारण जहाँ तहाँ देखिये हैं अर तिनकरि जीवनिकों दुःख ही देखिये है क्षुधा तृषादिक लगि रहे हैं। शीत उष्णादिक करि दुःख हो है। जोव परस्पर दुःख उपजावै हैं, शस्त्रादि दुःख के कारण बनि रहे हैं। बहुरि विनशनेके कारण अनेक बन रहे हैं। जीवनिके रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखिये है अर अजीवनिके भी परस्पर विनशनेके कारण देखिये हैं। सो ऐसें दोय प्रकार-ही की रक्षा तो कीन्हीं नाहीं तो विष्णु रक्षक होय कहा किया। वह कहै है—विष्णु रक्षक ही है। देखो क्षुधा तृषादिकके अर्थ अन्न जलादिक किये हैं। कीड़ीको कण कुष्ठज्वरको मण पटुंभावै है। संकटमें सहाय करै है। मरणके कारण बने टीटोड़ी* कीसी नाई उबारै है। इत्यादि प्रकार करि विष्णु रक्षा करै है। याकों कहिए है—ऐसें है तो जहाँ जीवनिके क्षुधातृषादिक बहुत पीड़ै अर अन्न जलादिक मिले नाहीं, संकट पड़े सहाय न होय, किंचित कारण पाइ मरण होय जाय, तहाँ विष्णु की शक्ति होन भई कि बाको ज्ञान ही न भया। लोक-विषे बहुत तो ऐसें ही दुःखी हो हैं, मरण पावै हैं, विष्णु रक्षा काहे

* एक प्रकार का पक्षी जो एक समुद्र के किनारे रहता था। उसके अंडे समुद्र बहा ले जाता था सो उसने दुःखी होकर बड़ पक्षी की माफत विष्णु से अर्ज की, तो उन्होंने समुद्रसे अंडे दिसवा दिये। ऐसी पुराणों में कहा है।

को न करो। तब वह कहै है, यहू जीवनिके अपने कर्तव्यका फल है। तब बाको कहिये है कि जसैं शक्तिहोन लोभी झूठा वैद्य काहूके किछू भला होइ ताको तो कहै, मेरा किया भया है अर जहाँ बुरा होय, मरण होय तब कहै ताका ऐसा ही होनहार था। तैसें ही तू कहै है कि भला भया तो विष्णुका किया भया अर बुरा भया सो याका कर्तव्य फल भया। ऐसैं झूठी कल्पना काहेकों कोजिये। कै तो बुरा वा भला दोऊ विष्णु का किया कहो, कै अपना कर्तव्यका फल कहो। जो विष्णुका किया भया तो घनें जीव दुःखी अर शीघ्र मरते देखिए हैं सो ऐसा कार्य करै ताको रक्षक कैसें कहिए? बहुरि अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पावेगा, विष्णु कहा रक्षा करेगा? तब वह कहै है, जे विष्णुके भक्त हैं तिनकी रक्षा करै है। याको कहिए है कि जो ऐसा है तो कोड़ी कुञ्जर आदि भक्त नाहीं उनकें अन्नादिक पहुंचावने विषे वा संकट में सहाय होने विषे वा मरण न होने विषे विष्णु का कर्तव्य मानि सर्वका रक्षक काहेकों मानै, भक्तनिही का रक्षक मानि। सो भक्तनिका भी रक्षक दोसता नाहीं जातें अभक्त भो भक्त पुरुषनिको पीड़ा उपजावते देखिये हैं। तब वह कहै है—घनी ही जायगा (जगह) प्रह्लादादिककी सहाय करी है। याको कहै हैं—जहाँ सहाय करी तहाँ तो तू तैसे ही मानि परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीड़ित होते देखि वा मन्दिरादिकों विघ्न करते देखि पूछें हैं कि इहाँ सहाय न करै है सो शक्ति ही नाहीं, कि खबर हो नाहीं। जो शक्ति नाहीं तो इनतें भी होनशक्तिका धारक भया। खबर ही नाहीं तो जाकों एतो भी खबर नाहीं सो अज्ञानी भया। अर जो तू कहेगा, शक्ति भी है अर जानै भी है, इच्छा ऐसी ही भई, तो फिर भक्तवत्सल काहेकों कहै। ऐसैं विष्णु को लोकका रक्षक मानना बनता नाहीं।

बहुरि वे कहै हैं—महेश संहार करै है सो बाकों पूछिये है। प्रथम तो महेश संहार सदा करै है कि महाप्रलय हो है तब ही करै

है। जो सदा करे है तो जैसे विष्णुको रक्षा करनेकरि स्तुति कोनो, तैसें याकी संहार करवेकरि निंदा करो। जातैं रक्षा अरु संहार प्रति-पक्षी हैं। बहुरि यह संहार कैसें करे है ? जैसें पुरुष हस्तादिककरि काहूकों मारे वा कहूकरि मरावै तैसें महेश अपने अंगनिकरि संहार करे है वा आज्ञाकरि मरावै है। तो क्षण क्षणमें संहार तो घने जीव-निका सर्व लोकमें हो है, यह कैसें कैसें अंगनिकरि वा कौन कौनकों आज्ञा देय युगपत् कैसें संहार करे है। बहुरि महेश तो इच्छा ही करे, याको इच्छातैं स्वयमेव उनका संहार हो है। तो याकै सदा काल मारने रूप दुष्ट परिणाम हो रह्या करते होंगे अरु अनेक जीवनिके युगपत् मारने की इच्छा कैसें होती होगी। बहुरि जो महाप्रलय होतैं संहार करे है तो परमब्रह्म की इच्छा भए करे है कि बाकी बिना इच्छा ही करे है। जो इच्छा भये करे है तो परमब्रह्म के ऐसा क्रोध कैसें भया जो सर्वका प्रलय करने की इच्छा भई। जातैं कोई कारण बिना नाश करनेकी इच्छा होय नाहीं। अरु नाश करनेकी जो इच्छा ताहीका नाम क्रोध है सो कारन बताय। बहुरि तू कहेगा—परमब्रह्म यह खपाल (खिल) बनाया था बहुरि दूर किया, कारन किछू भी नाहीं। तो खपाल बनावने वालोंकों भी खपाल इष्ट लागै तब बनावै है, अनिष्ट लागै है तब दूर करे है। जो याकों यहलोक इष्ट अनिष्ट लागै है तो याकै लोकस्यों रागद्वेष तो भया। साक्षीभूत ब्रह्मका स्वरूप काहेकों कइो हो, साक्षीभूत तो बाका नाम है जो स्वयमेव जैसें होय तैसें देख्या जान्या करे। जो इष्ट अनिष्ट मान उषजावै, नष्ट करे ताकों साक्षीभूत कैसें कहिए, जातैं साक्षीभूत रहना अरु कर्ता हर्ता होना ये दोऊ परस्पर विरोधी हैं। एककैं दोऊ सम्भवै नाहीं। बहुरि परमब्रह्मके पहिले तो इच्छा यह भई थी कि ‘मैं एक हूं सो बहुत होस्यूं’ तब बहुत भया। अब ऐसी इच्छा भई होसी जो “मैं बहुत हूं सो एक होस्यूं” सो जैसें कोऊ भोलेपने तैं कार्यकरि पीछे तिस कार्यकों दूर किया चाहै, तैसें परमब्रह्म भी बहुत होय एक होनेकी इच्छाकरी सो जानिए है कि बहुत होनेका

कार्य किया होय सो भोलपनेहीतें किया, आगामी ज्ञानकरि किया होता तो काहेकों ताके दूरि करनेकी इच्छा होती ।

बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा बिना ही महेश संहार करै है तो यह परमब्रह्मका वा ब्रह्मका विरोधी भया । बहुरि पूछें हैं यह महेश लोककों कैसे संहार करै है । अपने अंगनिहीकरि संहार करै है कि इच्छा होतें स्वयमेवही संहार होय है ? जो अपने अंगनिकरि संहार करै है तो सर्वका युगपत् संहार कैसे करै है ? बहुरि याकी इच्छा होतें स्वयमेव संहार हो है तो इच्छा तो परमब्रह्म कीन्हीं थी, यातें संहार कहा किया ?

बहुरि हम पूछें हैं कि संहार भए सर्व लोकविषे जीव अजीव थे ते कहां गये ? तब वह कहै है—जीवनिविषे भक्त तो ब्रह्म विषे मिले, अन्य मायाविषे मिले । अब याकों पूछिये है कि माया ब्रह्मतेन जुदी रहै है कि पीछें एक होय जाय है । जो जुदी रहै है तो ब्रह्मवत् माया भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रह्या । अर मायाब्रह्म में एक होय जाय है तो जे जीव मायामें मिले थे ते सो मायाकी साथि ब्रह्ममें मिल गये तो महाप्रलय होतें सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहरधा ही तो मोक्षका उपाय काहेकों करिए । बहुरि जे जीव मायामें मिले ते बहुरि लोकरचना भये वे ही जीव लोकविषे आवेंगे कि वे तो ब्रह्म में मिल गये थे कि नये उपजेंगे । जो वे ही आवेंगे तो जानिये है जुदे जुदे रहै हैं, मिले काहेकों कहो । अर नये उपजेंगे तो जीवका अस्तित्व थोरा कालपर्यंत ही रहै, काहेको मुक्त होनेका उपाय कीजिये । बहुरि वह कहै है कि पृथिवी आदिक है ते मायाविषे मिले हैं सो माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक सचेतन है तो अमूर्त्तिक में मूर्त्तिक अचेतन कैसे मिलें ? अर मूर्त्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्ममें मिले है कि नाहीं जो मिले है तो याके मिलनेतें ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न मिले है तो अद्वैतता न रही । अर तू कहेंगा ये सर्व अमूर्त्तिक अचेतन होइ जाय हैं तो आत्मा अर शरीरा-

दिककी एकता मई, सो यह संसारी एकता मानै ही है, याकों अज्ञानी काहेकों कहिए । बहुति पूछें हैं - लोकका प्रलय होतें महेशका प्रलय हो है कि न हो है । जा हो है तो युगपत् हो है कि आगें पीछें हो हैं । जो युगपत् हो है तो आप नष्ट होता लोककों नष्ट कैसें करै । अर आगें पीछें हो है तो महेश लोककों नष्टकरि आप कहाँ रह्या, आप भी तो सृष्टिविषे ही था, ऐसें महेशकों सृष्टिका संहारकर्ता मानै हैं सो असम्भव है । या प्रकारकरि वा अन्य अनेक प्रकारनिकरि ब्रह्मा विष्णु महेशकों सृष्टिका उपजावनहारा, रक्षा करनहारा, संहारकरनहारा मानना न बनै तातें लोककों अनादिनिघन मानना ।

इस लोकविषे जे जीवादि पदार्थ हैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिघन हैं । बहुति िनको अवस्थाकी पलटनि हुवा करै है । तिस अपेक्षा उप-जते बिनशते कहिये है । बहुति जे स्वर्ग नरक द्वापादिक हैं ते अनादितें ऐसें हो हैं अर सदाकाल सैं ही रहेंगे । कदाचित् तू कह्यो बिना बनाये ऐसे आकारादिक कैसें भये, जो भये होंय तो बनाये ही होंय । सो ऐसा नाहीं है जातें अनादितें ही जे पाइये तहां तक कहा । जेसें तू परमब्रह्मका स्वरूप अनादिनिघन मानै है तेसें ये जीवादिक वा स्वर्गादिक अनादिनिघन मानिये हैं । तू कह्यो जावादिक वा स्वर्गादिक कैसें भये ? हम कहेंगे परमब्रह्म कैसें भया । तू कह्यो इनकी रचना ऐसी कौनकरी ? हम कहेंगे परमब्रह्मकों ऐसा कोन बनाया ? तू कह्यो परमब्रह्म स्वयंसिद्ध है; हम कहै हैं जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं; तू कह्यो इनकी अर परमब्रह्मकी समानता कैसें सम्भवै ? तो सम्भवनेविषे दूषण बताय । लोककों नवा उपजावना ताका नाश करना तिसविषे तो हम अनेक दोष दिखाये । लोककों अनादि निघन माननेतें कहा दोष है ? सो तू बताय । जो तू परमब्रह्म मानै है सो जुदाहा कोई है नाहीं । ये संसारविषे जीव हैं ते हो यथार्थ ज्ञानकरि मोक्षमार्ग साध । तें सर्वज्ञ चोतराग हो हैं ।

इहाँ प्रश्न—ओ तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादिनिघन कहो

हो। मुक्त भये पीछे तो निराकार हो हैं, तहाँ न्यारे न्यारे कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—जो मुक्त भये पीछे सर्वज्ञकों दीसै हैं कि नाहीं दीसै हैं। जो दीसै हैं तो किछू आकार दीसता ही होगा। बिना आकार देखें कहा देखा अर न दीसै है तो कै तो वस्तु ही नाहीं, कै सर्वज्ञ नाहीं। तातें इन्द्रियज्ञानगम्य आकार नाहीं तिस अपेक्षा निराकार है अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तातें आकारवान् है। जब आकारवान् ठहरधा तब जुदा जुदा होय तो कहा दोष लागै ? बहुरि जो तू आत अपेक्षा एक कहै तो हम भी मानें है। जैसे गेहूं भिन्न भिन्न हैं तिनकी जाति एक है ऐसे एक मानें तो किछू दोष है नाहीं। या प्रकार यथार्थ अद्वानकरि लोकविषे सर्व पदार्थ अकृत्रिम जुदे जुदे अनादिनिघन मानने। बहुरि जो बूधा ही भ्रमकरि सांच झूठ का निर्णय न करै तो तू जानै, तेरे अद्वान का फल तू पावेगा।

ब्रह्म से कुलप्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध

बहुरि वे ही ब्रह्मते पुत्रपौत्रादिकरि कुलप्रवृत्ति कहै हैं। बहुरि कुलनिविर्षे राक्षस मनुष्यदेव तियचनिके परस्पर प्रसूति भेद बतावें हैं। तहां देवते मनुष्य वा मनुष्यते देव वा तियचते मनुष्य इत्यादि कोई माता कोई पिताते कोई पुत्रपुत्री का उपजना बतावें सो कैसें सम्भव ? बहुरि मनहीकरि वा पवनादिकरि वा बीयेंसूंघने आविकरि प्रसूति होनी बतावें हैं सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है। ऐसे होते पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसें रह्या ? बहुरि बड़ बड़े महन्तानिको अन्य अन्य मातापिताते भए कहै हैं। सो महत पुरुष कुशीली माता पिताके कैसें उपजे ? यह तो लोकाविषे गालि है। ऐसा कहि उनकी महत्ता काहेकों कहिए है।

प्रवतार मीमांसा

बहुरि गणेशादिकी मैला आदि करि उत्पत्ति बतावें हैं वा काहूके अंग काहूके जूरे बतावें है। इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्धकहै हैं।

बहुरि चौईस अवतार* भए कहै हैं, तहां केई अवतारनिकों पूर्णावतार कहै हैं । केईनिकों अंशावतार कहै हैं । सो पूर्णावतार भए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रह्या कि न रह्या । जो रह्या तो इनअवतारनिकों पूर्णावतार काहेकों कहो । जो (व्यापक) न रह्या तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रह्या । बहुरि अंशावतार भए तहां ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहो हो, इन विषे कहा अधिकता भई ? बहुरि कार्य तो तुच्छ तिसके बास्ते आप ब्रह्म अवतार धार्या कहै सो जानिये है । बिना अवतार धारें ब्रह्मकी शक्ति तिस कार्यके करनेकी न थी । जातें जो कार्य स्तोक उद्यमतें होइ तहां बहुत उद्यम काहेकों करिए ? बहुरि अवतारनिविषे मच्छ कच्छादि अवतार भये सो किंचित् कार्य करने के अर्थ हीन तिर्यंच पर्यायरूप भये, सो कैसें सम्भवै ? बहुरि प्रह्लादके अर्थ नरसिंह अवतार भये सो हरिणांकुशकों ऐसा काहेकों होने दिया अर कितेक काल अपने भवतोंको काहेकों दुःख द्याया । बहुरि ऐसा रूप काहेकों धर्या । बहुरि नाभिराजाकें वृषभावतार भया बतावैं हैं सो नाभिकों पुत्रपनेका सुख उपजावनेकों अवतार धार्या । धोरतपश्चरण किस अर्थ किया । उनकों तो किछु साध्य था ही नाहीं । अर कहेगा जगतके दिखवानेकों किया तो कोई अवतार तो तपश्चरण दिखावैं, कोई अवतार भोगादिक दिखावैं, जगत किसकों भला जानि लागै ।

बहुरि (वह) कहै है—एक अरहंत नामका राजा भया X सो वृषभावतारका मत अंगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषे कोई एक अरहंत भया नाहीं । जो सर्वज्ञपद पाय पूजन योग्य होय

* सनत्कुमार १ शूकरावतार २ देवर्षि नारद ३ नर नारायण ४ कपिल ५ दत्तात्रय ६ यज्ञपुरुष ७ वृषभावतार ८ पृथु अवतार ९ मत्स्य १० कच्छप ११ धन्वन्तरि १२ मोहिनी १३ नृसिंहावतार १४ वामन १५ परशुराम १६ व्यास १७ हंस १८ रामावतार १९ कृष्णावतार २० हयग्रीव २१ हरि २२ बुद्ध २३ और कल्कि ये २४ अवतार माने जाते हैं ।

X भागवत स्कंध ५ अ० ६, ७, ११

ताहीका नाम अर्हत् है। बहुरि रामकृष्ण इन दोउ अवतारानकों मुख्य कहैं हैं सो रामावतार कहा किया। सीताके अर्षि विलापकरि रावणसों सरि बाकू मारि राज किया। अर कृष्णावतार पहिलें गुबालिया होइ परस्त्री गोपिकानिके अर्षि नाना विपरीति निघ चेष्टाकरी ×, पीछें जरासिंधु आदिकों मारि राजकिया। सो ऐसे कार्य करने में कहा सिद्धि भई। बहुरि रामकृष्णादिका एक स्वरूप कहैं। सो बीचमें इतने काल कहाँ रहे ? जो ब्रह्मविषै रहे तो जुदे रहे कि एक रहे। जुदे रहे तो जानिए है, ए ब्रह्मतेँ जुदे रहै हैं। एक रहे तो राम ही कृष्ण भया सीता ही रक्मणी भई इत्यादि कैसेँ कहिए है। बहुरि रामावतारविषै तो सीताकों मुख्य करें अर कृष्णावतारावषै सीताकों रक्मणी भई कहैं अर ताको तो प्रधान न कहैं, राधिका कुमारी ताको मुख्य करें। बहुरि पूछैं तब कहैं राधिका भक्त थी, सो निजस्त्रीकों छोरि दासीका मुख्य करना कैसेँ बनें ? बहुरि कृष्णके तो राधिकासहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान भए सो यहु भाँति कैसेँ करी, ऐसे काय तो महानिघ हैं। बहुरि रक्मणी को छोरि राधा को मुख्य करी, सो परस्त्री सेवनकों भला जानि करी होसी। बहुरि एक राधा विषै ही आसक्त न भया, अन्य गोपिका कुब्जा* आदि अनेक परस्त्रीनिविषै भी आसक्त भया। सो यहु अवतार ऐसेही कार्यका अधिकारी भया। बहुरि कहैं—लक्ष्मी बाकी स्त्री है अर घनादिकों लक्ष्मी कहैं सो ये तो पृथ्वी आदि विषै जैसेँ पाषाण धूलि है तैसेँ ही रत्न सुवर्णादि धन देखिये है। जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भर्तार नारायण है। बहुरि सीतादिकर्का माया का स्वरूप कहैं सो इन विषै आसक्त भये तब मायाविषै आसक्त कैसेँ न भया। कहाँ ताई कहिये जो निरूपण करें सो विरुद्ध करें। परन्तु जीवनिकों भोगादिककी वार्ता सुहावै, तातेँ तिनका कहना बल्लभ लागे

× विष्णु० पु० अ० १३ श्लोक ४५ से ६० तक

ब्रह्मपुराण अ० १८६ और भागवत स्कंध १०, अ० ३०, ४८

* भागवत स्कंध १० अ० ४८ १-११

है। ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्मस्वरूप कहे हैं। बहुरि औरनिकों भी ब्रह्मस्वरूप कहे हैं। एक तो महादेवकों ब्रह्मस्वरूप माने हैं ताको योगी कहे हैं, सो योग किस अर्थ गह्या। बहुरि मुगछाला भस्मी धारें हैं सो किस अर्थीधारो है। बहुरि रुण्डमाला पहरे हैं सो हाड़का छीवना भी निश्च है ताकों गलेमें किस अर्थ धारें हैं। सर्पादि सहित है सो यामें कौन बड़ाई है। आक घतूरा खाय है सो यामें कौन भलाई है। निषूलादि राखें है सो कौनका भय है। बहुरि पार्वती संग लिये है सो योगी होय स्त्रीराखें सो ऐसा विपरोतपना काहेकों किया। कामासक्त था तो घरही में रह्या हाता। बहुरि बाने नाना प्रकार विपरोत चेष्टा कीन्हा ताका प्रयोजन तो किछू भासं नाहीं बाउलेकासा कर्तव्य भासं ताकों ब्रह्मस्वरूप कहे।

बहुरि कबहुं कुण्डको याका सेवक कहे, कबहुं याकों कुण्डका सेवक कहे। कबहुं दोऊनिकों एक हा कहे, किछू ठिकाना नाहो। बहुरि सूर्यादिकों ब्रह्मका स्वरूप कहे। बहुरि ऐसा कहे जा विष्णु कह्या सो घातुनिविषं सुवर्ण, धूषनिविषं कल्पवृक्ष, जूवा विषं शूठ इत्यादि में मैं हो हूँ सो किछू पूबोपर बिचारें नाहा। कोई एक अंगकरि केई संसारी जाकों महंत मानें ताहीको ब्रह्मका स्वरूप कहे। सो ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ऐसा विशेष काहेकों किया। अर सूर्यादिविषं वा सुवर्णादिविषं ही ब्रह्म है तो सूर्य उजारा करे है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिकभी उजाला करे हैं, सुवर्णवत् रूपा लाहा आदि भी धन हैं इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषं भी हैं तिनकों भी ब्रह्म मानो। बड़ा छोटा मानो परन्तु जाति तो एक भई। सो शूठी महंता ठहरानेके अर्थ अनेक प्रकार युक्ति बनावे हैं।

बहुरि अनेक उजालामालिनी आदि देवी तिनकों मायाका स्वरूप कहि हिसाबिक पाप उपजाय पूजना ठहरावें हैं सो माया तो निश्च है ताका पूजना कैसें सम्भवै ? अर हिसाबिक करना कैसें भला होय ?

बहुरि गऊ सर्प आदि पशु अभक्ष्य भक्षणादिसहित तिनको पूज्य कहैं । अग्नि पवन जलादिकों देव ठहराय पूज्य कहैं । वृक्षादिकों मुक्ति बनाय पूज्य कहैं । बहुत कहा कहिए, पुरुषसिगी नाम सहित जे होय तिनविषें ब्रह्मकी कल्पना करें अर स्त्रीसिगी नाम सहित होय तान विषें मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तुनिका पूजना ठहरावैं हैं । इनके पूजे कहा होगा सो किछू विचार नाहीं । झूठ लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराय जगतकों भ्रमावैं हैं । बहुरि वे कहै है—विघाता शरीर-कों घड़ै है, बहुरि यम मारै है, मरते समय यम के दूत लेन आवैं है, मूए पीछें मार्गविषें बहुत काल लागै है, बहुरि तहाँ पुण्य पाप का लेखा करें हैं, बहुरि तहाँ दंडादक दे है । सो ए कल्पित झूठी युक्ति है । जीव तो समय समय अनन्ते उपजैं मरैं तिनका युगपत ऐसे होना कैसे सम्भवै ? अर ऐसे माननेका कोई कारण भी भासै नाहीं ।

बहुरि मूये पीछें आढादिककरि बाका भला होना कहै सो जीवतां तो काहूके पुण्य-पापकरि कोई सुखी दुःखी होता दीसै नाहीं, मूये पीछें कैसे होइ । ये युक्ति मनुष्यानिकों भ्रमाय अपने लोभ साधने के अर्थ बनाई है । कीड़ी पतंग सिंहादिक जीव भी तो उपजैं मरैं हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहरावैं । सो जेसैं मनुष्यादिकें जन्म मरण होते देखिए है, तैसे ही उनके होते देखिये है । झूठी कल्पना किये कहा सिद्धि है ? बहुरि वे शास्त्रानिदिवें कथादिक निरूपे हैं तहाँ विचार किए विरुद्ध भासै ।

यज्ञमें पशुहिंसा का प्रतिषेध

बहुरि यज्ञादिक करना धर्म ठहरावैं हैं । सो तहाँ बड़े जीव तिन का होम करै हैं, अग्न्यादिक का महा आरम्भ करै हैं तहाँ जीव-घात हो है सो उनहीके शास्त्रविषें वा लोकविषें हिंसाका निषेध है सो ऐसे निर्दय हैं किछू गिनै नाहीं । अर कहैं—‘यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः’ ए यज्ञ ही के अर्थ पशु बनाए हैं । तहाँ घात करने का दोष नाहीं । बहुरि

मेधादिकका होना, शत्रु आदिका विनाशन इत्यादि कल दिखाय अपने लोभके अर्थ राजाधिकारियों भ्रमावे । सो कोई विषयें जीवना कहै ॥ प्रत्यक्ष विरुद्ध है । तैसें हिंसा किये धर्म अरु कार्यसिद्ध कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । परन्तु जिनकी हिंसा करनी कहौ, तिनकी तो किछू शक्ति नाहीं, उनकी काहूकों पीर नाहीं । जो किसी शक्तिवान् वा इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक पड़ता । बहुरि पाप का भय नाहीं तातें पापी दुर्बलके घातक होय अपने लोभके अर्थ अपना वा अन्यका बुरा करनेविषयें तत्पर भये हैं ।

बहुरि ते मोक्षमार्ग भक्तियोग अरु ज्ञानयोग करि दोय प्रकार प्ररूपें हैं । अब भक्तियोग करि मोक्षमार्ग कहैं ताका स्वरूप कहिये हैं :—

भक्तियोग मीमांसा

तहां भक्ति निगुंण सगुण भेदकरि दोय प्रकार कहै हैं । तहां अद्वैत परब्रह्म की भक्ति करनी सो निगुंणभक्ति है । सो ऐसैं करें हैं—तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन बचन ६ अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अधमउधारण हो, सर्व के कर्त्ता हर्त्ता हो इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावें हैं । सो इन विषयें केई तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं तिनकों सर्वथा माने अभाव ही भासै । जातें आकारादि बिना वस्तु कैसें होई । बहुरि केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असम्भवपना पूर्वे दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहैं जो जीव बुद्धिकरि मैं तिहारा दास हूं, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अंश हूं, तत्त्वबुद्धिकरि 'तू ही मैं हूं' सो ये तीनों ही भ्रम हैं । यहु भक्तिकरनहारा चेतन है कि जड़ है । जो चेतन है तो यहु चेतना ब्रह्मकी है कि इसहीकी है । जो ब्रह्मकी है तो मैं दास हूं ऐसा मानना तो चेतनाहीके हो है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरथा अरु स्वभाव स्वभावीके तादात्म्यसम्बन्ध है । तहां दास अरु स्वामी का सम्बन्ध कैसें बनें ? दास स्वामी का सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ होय तब ही बनें ।

बहुिर जो यह चेतना इसहीकी है तो यह अपनी चेतनाका घनी जुदा पदार्थ ठहर्या तो मैं अंश हूँ वा 'जो तू है सो मैं हूँ' ऐसा कहना झूठा भया । बहुिर जो भक्ति करणहारा जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना असम्भव है ऐसी बुद्धि कैसे भई । तातें 'मैं दास हूँ' ऐसा कहना तो तब ही बने जब जुदे-जुदे पदार्थ होंय । अर 'तेरा मैं अंश हूँ' ऐसा कहना बने हा नाहीं । जातें 'तू' अर 'मैं' ऐसा तो भिन्न होय तब ही बने, सो अंश अंशी भिन्न कसैं होय ? अंशी तो कोई जुदा वस्तु है नाहीं, अंशनिका समुदाय सो ही अंशी है । अर तू है सो मैं हूँ, ऐसा बचन ही विरुद्ध है । एक उदाहरणवसे आपो भो मानै अर बाको पर भी मानै सो कसैं सम्भवै । तातें भ्रम छोड़ि निर्णय करना । बहुिर केई नाम ही अपै है सो जाका नाम जपे ताका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामही का जपना कसैं कार्यकारी होय । जो तू कहेगा, नामहोका अतिशय है तो जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापी धरधा, तहां दोऊनिका नाम उच्चारणविषे फलकी समानता होय सो कसैं बने । तातें स्वरूपका निर्णयकर पीछे भक्ति करने योग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसैं निर्गुणभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

बहुिर जहां काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तुत्यादि करि ए ताको सगुणभक्ति कहै हैं । तहां सगुणभक्तिविषे लौकिक शृङ्गार वर्णन जैसे नायक नायिकाका करिये तैसें ठाकुरठकुरानीका वर्णन करें हैं । स्वकीया परकीया स्त्रीसम्बन्धी सयोगवियोग-रूप सर्वव्यवहार तहां निरूपे हैं । बहुिर स्नान करती स्त्रीका वस्त्र चुराबना, दाँध लूटना स्त्रीनिके पगों पड़ना, स्त्रीनिके आगें नाचना इत्यादि जिन कार्यानिकों संसारी जीव भी करते लाज्जित होंय तिन कार्यनिका करना ठहरावें हैं । सो ऐसा कार्य अतिकाम पीड़ित भएही बने बहुिर युद्धादिक किये कहैं तो ए क्रोध के कार्य हैं । अपनी महिमा दिखावने के अर्थ उपाय किये कहैं सो ए मान के कार्य हैं । अनेक छल किये कहैं सो मायाके कार्य हैं । विषय सामग्री प्राप्तिके अर्थ यत्न किये

कहें सो ए लोभके कार्य हैं । कौतूहलादिक किये कहें सो हास्यादिकके कार्य हैं । ऐसैं कार्य क्रोधादिकरि मुक्त भये ही बने । या प्रकार काम क्रोधादिकरि निषेधे कार्यनिको प्रगटकरि कहें, हम स्तुति करै हैं । सो काम क्रोधादिके कार्य हो स्तुतियोग्य भए तो निश्च कौन ठहरेंगे । जिनको लोभविषे, शास्त्रविषे अत्यन्त निन्दा पाइये तिन कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तो हस्तचुगलकासा कार्य भया । हम पूछैं हैं—कोऊ किसीका नाम तो कहै नाहीं अर ऐसे कार्यनिहीका निरूपण करि कहें कि किसोने ऐसे कार्य किये हैं, तब तुम वाकों भला जानो कि बुरा जानो । जो भला जानो तो पापी भले भये, बुरा कोन रह्य़ा । बुरे जानो तो ऐसे कार्य कीई करो सो ही बुरा भया । पक्षपात रहित न्याय करो : जो पक्षपातकरि कहोगे, ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थ किये । ऐसे निश्चकार्य करनेमें कहा सिद्धी भई ? कहोगे, प्रवृत्ति चलावनेके अर्थ किये तो परस्त्री सेवन आदि निश्चकार्यनिकी प्रवृत्ति चलावनेमें आपकै वा अन्यकै कहा नफ़ा भया । तातैं ठाकुरकै ऐसा कार्य करना सम्भव नाहीं । बहुरि जो ठाकुर कार्य न किये तुम ही कहो हो, जामें दोष न था ताकों दोष लगाया, तातैं ऐसा वर्णन करना तो निन्दा है, स्तुति नाहीं । बहुरि स्तुति करतैं जिन गुणनिका वर्णन करिये तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनही विषे अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करिये तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनही विषे अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करता आप भी कामक्रोधादिरूप होय अथवा कामक्रोधादि विषे अनुरागी होय तो ऐसे भाव तो भले नाहीं । जो कहोगे, भक्त ऐसा भाव न करै हैं तो परिणाम भये बिना वर्णन कैसैं किया । तिनका अनुराग भये बिना भक्ति कैसैं करी । सो ए भाव ही भले होय तो ब्रह्मचर्यकों वा क्षमादिककों भले काहेकों कहिये । इनके नो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुण भक्ति करने के अर्थ राम कृष्णादिककी मूर्ति भी शृंगारादि किये वक्रस्वादि सहित स्त्री

आदि संग लिये बनावें हैं, जाकों देखते ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवे अर महादेवके लिंगहीका आकार बनावें हैं। देखो विडम्बना, जाका नाम लिये लाज आवे, जगत् जिसको ढांढ्या राखै ताके आकारका पूजन करावें हैं। कहा अन्य अङ्ग वाके न थे ? परन्तु घनी विडम्बना ऐसे हो किये प्रगट होय। बहुरि सगुणभक्तिके अर्थ माना प्रकार विषयसामग्री भेली करें। बहुरि नाम तो ठाकुरका करै अर तिनकों आप भोगवै। भोजनादि बनावे बहुरि ठाकुरकों भोग लगाया कहै, पीछे आप ही प्रसादकी कल्पना करि ताका भक्षणादि करै। सो इहाँ पूछिये है, प्रथम तो ठाकुरके झुघा तृषा पोड़ा होसी। न होइ तो ऐसी कल्पना कैसे सम्भवै। अर झुघादिकरि पीड़ित होय सो व्याकुल होइ तब ईश्वर दुःखो भया, ओरका दुःख कैसे दूरि करे। बहुरि भोजनादि सामग्री आप तों उनके अर्थ अर्पण करी, सो करी, पीछे प्रसाद तो ठाकुर देवे तब होय, आपहो का तो किया न होय। जैसे कौक राजाको भेंट करि पीछे राजा बकसै तो बाकों ग्रहण करना योग्य अर आप राजा को भेंट करै अर राजा तो किछु कहै नाहीं, आप ही 'राजा मोकुं बकसी' ऐसे कहि बाकों अङ्गीकार करै तो यहु कपाल (खेल) भया। तैसे इहां भी ऐसैं किये भक्ति तो भई नाहीं, हास्य करना भया। बहुरि ठाकुर अर तू दोय हो कि एक हों। दोय हो तो तैनें भेंट करी, पीछे ठाकुर बकसै सो ग्रहण कीजे, आप हो तै ग्रहण काहेकों करै है। अर त कहैगा ठाकुरकी तो मूर्ति है तातैं मैं ही कल्पना करूं हूं, तो ठाकुरका करने का कार्य तै ही किया तब तू हीं ठाकुर भया। बहुरि जो एक हो तो भेंट करनी, प्रसाद कहना झूठा भया। एक भए यह व्यवहार सम्भवै नाहीं तातैं भोजनासक्त पुरुषनिकरि ऐसी कल्पना करिये है। बहुरि ठाकुरके अर्थ नृत्य गानादि करावना, शीत शीघ्र बसंत आदि ऋतुनिविष्टें संसारोन्निकें सम्भवती ऐसी विषय सामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करै। तहां नाम तो ठाकुर का लेना अर इन्द्रियनिके विषय अपने पोषने सो विषयासक्त जीवनिकरि ऐसा

उपाय किया है। बहुरि जन्म विवाहादिक की सोचना जागना इत्यादि की कल्पना तहां करे है सो जैसे लड़को गुडगुडोनिका खयाल बनाय करि कोतूहल करे, तैसें यहु भी कोतुहल करना है। किछू परमार्थरूप गुण है नाहीं। बहुरि लड़के ठाकुरका स्वांग बनाय चेष्टा दिखावें। ताकरि अपने विषय पोचें अरु कहैं यहु भी भक्ति है, इत्यादि कहा कहिए। ऐसो अनेक विपरंतता सगुण भक्ति त्रिवें पाईर है। ऐसें दोष प्रकार भक्तिकरि मोक्ष मार्ग कहैं सो ताकों मिथ्या दिखाया।

अब अन्य मत प्ररूपित ज्ञानयोगकरि मोक्षमार्गका स्वरूप बताइये है—

ज्ञानयोग मीमांसा

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्म को जानना ताकों ज्ञान कहैं हैं सो ताका मिथ्यापना तो पूर्व कहा ही है। बहुरि आपकों सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, कामक्रोधादिक व शरीरादिकों भ्रम जानना तातों ज्ञान कहैं हैं सो यहु भ्रम है। आप शुद्ध हैं तो मोक्षका उपाय काहेकों करे है। आप शुद्धब्रह्म ठहरया तब कर्तव्य कहा रह्या ? बहुरि प्रत्यक्ष आपके कामक्रोधादिक होते देखिये है अरु शरीरादिकका संयोग देखिये है सो इनिका अभाव होगा तब होगा, वर्तमान विवे इनिका सद्भाव मानना भ्रम कैसें भया ? बहुरि कहैं हैं, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसें जेवरी तो जेवरी ही है ताकों सपे जानें था सो भ्रम था—भ्रम मेंटें जेवरी ही है। तैसें आप तो ब्रह्म ही है, आपको अशुद्ध जानें था सो भ्रम का, भ्रम मेंटें आप ब्रह्म ही है। सो ऐसा कहना मिथ्या है। जो आप शुद्ध होय अरु ताको अशुद्ध जाने सो भ्रम अरु आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रह्या ताकों अशुद्ध जानें तो भ्रम कैसें होइ। शुद्ध जाने भ्रम होइ सो झूठा भ्रम-करि आपको शुद्धब्रह्म माने कहा सिद्धि है। बहुरि तू कहेगा, ये काम क्रोधादिक तो मनके धर्म हैं ब्रह्मन्यारा है तो तुझकूं पूछिये है—मन तेरा स्वरूप है कि नाहों। जो है तो काम क्रोधादिक भी तेरे ही भये।

अर नाही है तो तू ज्ञान स्वरूप है कि जड़ है। जो ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन वा इन्द्रिय द्वारा ही होता दोसै है। इनि बिना कोई ज्ञान बतावै तो ताकों जुदा तेरा स्वरूप मानै सो भासता नाही। बहुरि 'मन ज्ञाने' घातुतें मन शब्दनिपजै है सो मन तो ज्ञानस्वरूप है। सो यह ज्ञान किसका है ताकों बताय सो जुदा कोऊ भासै नाही। बहुरि जो तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूपका विचार कैसे करै है, यह बनै नाही। बहुरि तू कहै है, ब्रह्मन्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है कि और है। जो तू हो है तो तेरे 'मैं ब्रह्म हूं' ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है सो तो मन स्वरूप ही है, मनतें जुदा नाही अर आपा मानना आप ही विषे होय। जाकों न्यारा जानै तिसविषे आपा मान्यो जाय नाही। सो मनतें न्यारा ब्रह्म है तो मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषे आपा काहे-कों मानै है। बहुरि जो ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्मविषे आपा काहेकों मानै तातें भ्रम छोड़ि ऐसा जानि, जैसें स्पर्शनादि इन्द्रिय तो शरीर का स्वरूप है सो जड़ है, याके द्वारि जो जानपनो हो है सो आत्माका स्वरूप है; तैसें ही मन भी सूक्ष्म परमाणूनि का पुच्छ है सो शरीर हीका अंग है, ताके द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हो सर्व आत्माका स्वरूप है। विशेष इतना-जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोधादिक उपाधिक भाव हैं तिसकरि आत्मा अशुद्ध है। जब कालपाय काम क्रोधादिक मिटेंगे अर जानपनाके इन मन इन्द्रियनका बाधनपना मिटेगा, तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। ऐसें ही बुद्धि अहंकारादिक भी जानि लेने, जातें मन अर बुद्ध्यादिक एकार्थ हैं अर अहंकारादिक हैं ते काम क्रोधादिकबत् उपाधिक भाव हैं। इनिकों आपतें भिन्न जानना भ्रम है। इनकों अपने जानि उपाधिक भावनिके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। बहुरि जिनितें इनिका अभाव न होय सके अर अपनी महंतता चाहैं ते जीव इनिकों अपने न ठहराय स्वच्छन्द प्रवर्तें हैं। काम क्रोधादिक भावनिको बधाय विषयसामग्रोनिविषे वा हिंसादिकार्यनिविषे तत्पर हो हैं। बहुरि अहं-

कारादिक का त्यागकों भी अन्यथा मानें हैं । सर्वकों परब्रह्म मानना, कहीं आपो न माननों ताकों अहंकारका त्याग बतावें सो मिथ्या है जातें कोई आप है कि नाही । जो है ता आपविषे आपो कैसें न मानिए, जो आप नाही हैं तो सर्वको ब्रह्म कौन मानें है ? तातें शरीरादि पर विषे अहंबुद्धि न करनी, तहां करता न होना सो अहंकार का त्याग है । आप विषे अहंबुद्धि करनेका दोष नाही । बहुरि सर्वकों समान जानना, कोई विषे भेद न करना ताकों रागद्वेषका त्याग बतावें हैं सो भी मिथ्या है । जातें सर्व पदार्थ समान हैं नाही । कोई चेतन है कोई अचेतन है कोई कैसा है कोई कैसा तिनकों समान कैसें मानिए ? तातें परब्रह्मनिकों इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है । पदार्थनिका विषे जानने में तो किछू दोष नाही । ऐसैं ही अन्य मोक्ष-भार्यरूप भावनिकें अन्यथा कल्पना करें हैं । बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवें हैं, अभक्ष्य भखें हैं, वर्णादि भेद नाहीं करें हैं, हीन किया आचरें हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तें हैं । जब कोऊ पूछै तब कहै हैं, ये तो शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसें हो है अथवा जैसें ईश्वरकी इच्छा हो है तैसें हो है, हमको तो विकल्प न करना । सो देखो झूठ, आप जानि जानि प्रवर्तें ताकों तो शरीर का धर्म बतावें । आप उद्यमी होय कार्यं करै ताकों प्रालब्धि कहै । आप इच्छाकरि सेवै ताकों ईश्वरकी इच्छा बतावें । विकल्प करै अर कहै हमको तो विकल्प न करना । सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवे, तातें ऐसी झूठी युक्ति बनावै है । जो अपने परिणाम किछू भी न मिलावै तो हम याका कर्त्तव्य न मानें । जैसे आप ध्यान धरे तिष्ठै है, कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि गया तहाँ आप किछू सुखी न भया, तहाँ तो ताका कर्त्तव्य नाहीं सो साँच अर आप वस्त्रकों अंगीकारकरि पहरे, अपनी शीता-दिक वेदना मिटाय सुखी होय, तहाँ जो अपना कर्त्तव्य मानें नाहीं सो कैसें सम्भवै । बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भखणा इत्यादि कार्यं तो परिणाम मिले बिना होते ही नाहीं । तहाँ अपना कर्त्तव्य कैसें न

मानिए । तातें जो काम क्रोधादिका अभाव ही भया हो तो तहाँ किसी क्रियानिविधें प्रवृत्ति सम्भवं ही नाहीं । अर जो कामक्रोधादि पाईये है तो जैसें ये भाव थोरे होंय तैसें प्रवृत्ति करनी । स्वच्छन्द होय इनिको बधावना युक्त नाहीं ।

पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होने का प्रतिषेध

बहुरि कई जीव पवनादिका साधनकरि आपकों ज्ञानी मानें हैं तहां इडा सुषुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहां घर्णादिक भेदनितें पवन होकों पट्वा तत्त्वादिकरूप कल्पना करै हैं । ताका विज्ञानकरि किछू साधनतें निमित्तका ज्ञान होय तातें अगतकों इष्ट अनिष्ट बतावै, आप महंत कहावें सो यह तो लौकिक कार्य है, किछू मोक्षमार्ग नाहीं । जीवनिको इष्ट अनिष्ट बताय उनकें राग द्वेष बधावै अर अपने लोभादिक निपजावै, यामें कहा सिद्धि है ? बहुरि प्राणायामादिका साधन करै, पवनकों चढ़ाय समाधि लगाई कहै, सो यह तो जैसें नट साधनतें हस्तादिक करि क्रिया करै तैसें यहाँ भी साधनतें पवनकरि क्रिया करै । हस्तदिक अर पवन ए तो शरीर ही के अङ्ग हैं । इनिके साधनतें आत्महित कैसें सघै ? बहुरि तू कहेगा— तहाँ मनका विकल्प मिटै है, सुख उपजै है, यमके वशीभूतपना न हो है सो यह मिथ्या है । जैसें निद्राविषै चेतनाको प्रवृत्ति मिटै है तैसें पवन साधनतें यज्ञां चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है । तहां मनको रोकि राख्या है, किछ वासना तो मिटी नाहीं । तातें मनका विकल्प मिट्या न कहिये अर चेतना बिना सुख कौन भोगवै है तातें सुख उपज्या न कहिये । अर इस साधनवाले तो इस क्षेत्रविषै भये हैं तिन विषै कोई अमर दोसता नाहीं । अग्नि लगाएं ताका भी मरण होता दोसै है तातें यमके वशीभूत नाहीं, यह झूठी कल्पना है । बहुरि जहाँ साधन विषै किछू चेतना रहै अर तहां साधनतें शब्द सुनै, ताकों अनहद नाद बतावै । सो जैसें वीणादिकके शब्द सुननेतें सुख मानना तैसें तिसके सुननेतें सुख मानना है । इहां तो विषयपोषण भया, परमार्थतो किछू

नाहीं। बहुरि पवन का निकसने बैठने विषे "सोह" ऐसे शब्दकी कल्पनाकरि ताको 'अवधाय अ.प' कहै हैं। सो जैसें तोतरके शब्दविषे 'तू ही' शब्दकी कल्पना करै है, किछू तोतर अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाहीं। तैसें यहां 'सोह' शब्द की कल्पना है, किछू पवन अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाहीं। बहुरि शब्दके अपने सुनने ही तें तो किछू फलप्राप्ति नाहीं, अर्थ अवधारि फलप्राप्ति हो है। सो 'सोह' शब्दका तो अर्थ यह है 'सोहूं छू' यहां ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन ? तब ताका निर्णय किया चाहिए। जातें तत् शब्दके अर यत् शब्दके नित्य सम्बन्ध है। तातें वस्तुका निर्णयकरि ताविषे अहंबुद्धि धारने विषे 'सोह' शब्द बने। तहां भी आपको आप अनुभवै, तहां तो 'सोह' शब्द सम्भवै नाहीं। परको अपने स्वरूप बतावनेविषे 'सोह' शब्द सम्भवै है। जैसें पुरुष आपको आप जानें, तहां 'सो हूं छू' ऐसा काहेको विचारै। कोई अन्य जोव आपको न पहचानता होय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब बाकूं कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूं' तैसें हो यहां जानना। बहुरि कोई ललाट भोंह अर नासिकाके अग्रेके देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदि का ध्यान भया कहि परमार्थ मानें सो नेत्रकी पूतरी फिरे मूर्त्तिक वस्तु देखी, यामें कहा सिद्धि है। बहुरि ऐसे साधननितें किंचित् अतीत अनागतादिकका ज्ञान होय वा वचनसिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादिविषे गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषे आरोग्यतादिक होय तो ए तो सर्व लौकिक कार्य हैं। देवादिकके स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पाइए है। इनितें किछू अपना भला तो होता नाहीं, भला तो विषयकषायकी वासना मिटें होय। सो ए तो विषयकषायपोषणेके उपाय हैं। तातें ए सर्व साधन किछू हितकारो हैं नाहीं। इनविषे कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होय अर हित सबै नाहीं। तातें जानी बूझा ऐसा खेद करै नाहीं। कषायी जीव ही ऐसे साधनविषे लागे है। बहुरि काहूको बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावें हैं। काहूको सुगम-

पने ही मोक्ष भया कहें। उद्धवादिकके को परमासक्त कहें, तिनको तो तपका उपदेश दिया कहें, वेद्यादिकके बिना परिणाम (केवल) नामादिकहीतें तरना बतावें किछू बल है नाहीं। ऐसैं मोक्षमार्गकों अन्यथा प्ररूपे हैं।

अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा

बहुति मोक्षस्वरूपकों भी अन्यथा प्ररूपे हैं। तहां मोक्ष अनेक प्रकार बतावें हैं। एक तो मोक्ष ऐसा कहें हैं—जो वैकुण्ठधामविषें ठाकुर ठाकुराणीसहित नाना भोगविलास करें हैं तहां जाय प्राप्त होय जर तिनिको टहल किया करे सो मोक्ष है। सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर भी संसारोक्त विषयासक्त होय रह्या है। तो जैसा राजादिक है तैसा ही ठाकुर भया। बहुति अन्य पासि टहल करावनी भई तब ठाकुर पराधीन भया। बहुति जो यह मोक्षकों पाय तहां टहल किया करे तो जैसैं राजाकी चाकरी करनी तैसैं यह भी चाकरी भई; तहां पराधीन भए सुख कैसैं होय ? तातें यह भी बनें नाहीं।

बहुति एक मोक्ष ऐसा कहें हैं—ईश्वरके समान आप हो हैं सो भी मिथ्या है। जो उसके समान और भी जुबा होय है तो बहुत ईश्वर भए। लोकका कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा ? सबही ठहरें तो भिन्न इच्छा भए परस्पर विरुद्ध होय। एक हूं है तो समानता न भई। न्यून है तार्क नीचापनेकरि उच्च होने की आकुलता रही, तब सुखी कैसैं होय ? जैसैं छोटा राजाके बड़ा राजा संसारविषें हो है तैसैं छोटा बड़ा ईश्वर मुक्तिविषें भी भया सो बनें नाहीं।

बहुति एक मोक्ष ऐसा कहें हैं—जो वैकुण्ठविषें दीपककीसी एक ज्योति है, तहां ज्योतिविषें ज्योति जाय मिले है सो यह भी मिथ्या है दोपककी ज्योति तो मूर्त्तिक अचेतन हैं, ऐसी ज्योति तहां कैसैं सम्भव ? बहुति ज्योतिमें ज्योति मिले यह ज्योति रहै है कि विनशि जाय है। जो रद्द है तो ज्योति बधती जायसी, तब ज्योतिविषें

हीनाधिकपनों होसी । अर बिनसि जाय है तो आपको सत्ता नाश होय
ऐसा कार्य उपायेय कैसे मानिए । तार्ते ऐसे भी बनें नाहीं ।

बहुतिर एक मोक्ष ऐसा कहैं हैं—जो आत्मा ब्रह्मही है, मायाका
आवरण मिटे मुक्ति ही है सो यह भी मिथ्या है । यह माया का
आवरणसहित था तब ब्रह्मस्थों एक था कि जुदा था । जो एक था
तो ब्रह्मही मायारूप भया अर जुदा था तो माया दूरि भये ब्रह्मविषे
मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं । जो रहै है तो सर्वज्ञकों
तो याका अस्तित्व जुदा भासै, तब संयोग होनेतें मिल्या कहो परन्तु
परमार्थतें तो मिल्या नाहीं । बहुतिर अस्तित्व नाहीं रहै है तो आपका
अभाव होना कौन चाहे, तार्ते यह भी न बने ।

बहुतिर एक प्रकार मोक्षकों ऐसा भी केई कहैं हैं जो बुद्धिआदिका
नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीर के अंगभूत मन इन्द्रिय तिनके
आधीन ज्ञान रह्या । काम क्रोधादिक दूरि भये ऐसे कहना तो बने है,
अर तहाँ चेतनताका भी अभाव भया मानिए तो पाषाणःदि समान
जड़ अवस्थाकों कैसे भली मानिए । बहुतिर भला साधन करतें तो जान-
पना बधै है, बहुत भला साधन किये जानपनेका अभाव होना कैसे
मानिये ? बहुतिर लोकविषे ज्ञानकी महंततातें जड़पनाको तो महंतता
नाहीं तार्ते यह बनें नाहीं । ऐसे ही अनेक प्रकार कल्पनाकरि मोक्षकों
बतावैं सो किछू यथार्थ तो जानें नाहीं, संसार अवस्थाकी मुक्ति
अवस्थाविषे कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि बकें हैं । या प्रकार
वेदांतादि मतनिविषे अन्यथा निरूपण करें हैं ।

मुस्लिममत सम्बन्धी विचार

बहुतिर ऐसे ही मुसलमानोंके मतविषे अन्यथा निरूपण करें हैं ।
जैसे वे ब्रह्मकों सर्वव्यापी, एक, निरंजन, सर्वका कर्ता हर्ता मानै हैं
तैसें ए खुदाकों मानै हैं । बहुतिर जैसे अवतार भए मानें हैं तैसें ए
पंगम्बर भए मानें हैं । जैसे वे पुण्य पापका लेखा लेना, यथायोग्य

दण्डादिक देना ठहरावें हैं तैसें ए खुदाके ठहरावें हैं। बहुरि जैसैं वे गऊ आदिकों पूज्य कहैं हैं तैसें ए सूअर आदिकों कहैं हैं, सब त्रियम्ब आदिक हैं। बहुरि जैसैं वे ईश्वरकी भक्तितैं मुक्त कहैं हैं तैसें ए खुदा की भक्तितैं कहैं हैं। बहुरि जैसैं वे कहीं दया पोषैं कहीं हिंसा पोषैं, तैसें ए भी कहीं मेहर करनी पोषैं कहीं कत्तल करना पोषैं। बहुरि जैसैं वे कहीं तपस्चरण करना पोषैं कहीं विषयसेवन पोषैं तैसें ही ए भी पोषैं हैं। बहुरि जैसैं वे कहीं मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करें, वहीँ उत्तम पुरुषांकरी तिनिका अंगीकार करना बतावैं हैं तैसें ए भी तिनिका निषेध वा अंगीकार करना बतावैं हैं। ऐसें अनेक प्रकार करि समानता पाइए है। यद्यपि नामादिक और, और हैं तथापि प्रयोजनभूत अर्थकी एकता पाइए है। बहुरि ईश्वर खुदा आदि मूल-श्रद्धानकी तो एकता है अर उत्तर श्रद्धानविषैं घनें ही विशेष हैं। तहां उनतैं भी ए विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिंसादिपापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणतैं विरुद्ध निरूपण करें हैं। तातैं मुसलमानो का मत महाविपरीतरूप जानना। या प्रकार इस क्षेत्र कालाविषैं जनिमर्तानकी प्रचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना प्रगट किया।

इहां कोऊ कहै जो ए मत मिथ्या हैं तो बड़े राजादिक वा बड़े विद्यावान् इनि मतनिविषैं कसैं प्रवर्तैं हैं ?

ताका समाधान—जीवनिकें मिथ्यावासना अनादितैं है सो इनिविषैं मिथ्यात्वहीका पोषण है। बहुरि जीवनिकें विषयकषायरूप कार्यानिकी चाह वर्तैं है सो इनि विषैं विषयकषायरूप कार्यानिहीका पोषण है। बहुरि राजादिकनिका वा विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषैं विषयकषायरूप प्रयोजनसिद्धि हो है। बहुरि जीव तो लोकनिष्ठपना कों भी उल्लंघि, पाप भी जानि जिन कार्यानिकों किया चाहै तिन कार्यानिकों करते धर्म बतावैं तो ऐसे धर्मविषैं कौन न लायें। तातैं इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है। बहुरि कदाचित् तू कहैगा—इनि धर्मनि-

विषे विरागता दया इत्यादि भी तो कहै हैं, सो जैसें शोल दिए बिना छोटा द्रव्य चालै नाहीं, तैसें साँच भिमाये बिना झूठ चालै नाहीं परन्तु सर्वके हित प्रयोजन विषे विषयकषायका ही पोषण किया है। जैसें गीताविषे उपदेश देय राडि (गुह्य) करावनेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तविषे शुद्ध निरूपणादिकरि स्वच्छन्द होनेका प्रयोजन दिखाया। ऐसें ही अन्य जानने। बहुरि यह काल तो निकृष्ट है सो इसाविषे तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होय है। देखो इस कालाविषे मुसलमान बहुत ही प्रधान हो गये, हिन्दू घटि गये। हिन्दूनिविषे ओर बधि गये, जैनी घटि गए। सो यह कालका दोष है, ऐसें इहाँ अबार मिथ्या-धर्मकी प्रवृत्ति बहुत पाइये है। अब पंडितपनाके बलते कल्पितयुक्त-करि नाना मत स्थापित भए हैं तिनविषे जे तत्त्वाधिक मानिए हैं तिनका निरूपण कीजिये है :—

सांख्यमत निराकरण

तहाँ सांख्यमतविषे पञ्चीस तत्त्व मानै हैं * सो कहिए हैं सत्त्व रजः तमः ए तीन गुण कहै हैं। तहाँ सत्त्वकरि प्रसाद हो है, रजोगुण-करि चित्तकी चंचलता हो है, तमोगुणकरि मूढ़ता हो है, इत्यादि लक्षण कहै हैं। इनरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है। बहुरि तिसते बुद्धि निपज है, याहीका नाम महत्त्व है। बहुरि तिसते अहंकार निपज है। बहुरि तिसते शोलहमात्रा हो हैं। तहां पांच तो ज्ञानइंद्रिय हो हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। बहुरि एक मन हो है। बहुरि पांच कर्मेन्द्रिय हो हैं—बचन, चरन, हस्त, लिंग, पायु। बहुरि पांच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। बहुरि रूपते अग्नि, रसते जल, गन्धते पृथ्वी, स्पर्शते पवन, शब्दते आकाश, ऐसें भया कहै हैं। ऐसें चौईस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं। इनितें भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। ऐसें पञ्चीस तत्त्व कहै हैं सो ए

* प्रकृतेर्ब्रह्मस्ततोऽहंकारस्तस्माद्व्यवस्था बोधकः ।

तस्मादपि बोधकात्पञ्चम्यः पञ्चभूतानि ॥—सांख्य का० १२

कल्पित हैं जाते राजसादिक गुण आश्रय बिना कैसें हों। इनका आश्रय तो चेतनद्रव्य ही सम्भव है। बहुरि इतितें बुद्धि भई कहैं सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है। सो ज्ञानगुणका घारी पदार्थविषे ये होते देखिये हैं। इतितें ज्ञान भया कैसें मानिये। कोई कहै—बुद्धि जुदी है, ज्ञान जुदा है तो मन तो आगें षोडशमात्राविषे कहा अर ज्ञान जुदा कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा। बहुरि तिसतें अहंकार भया कहा सो परवस्तु विषे 'मैं करूं हूं' ऐसा मानेका नाम अहंकार है। साक्षीभूत जाननें करि तो अहंकार होता नाहीं तो ज्ञानकरि उपज्या कैसें काहए है? बहुरि अहंकारकरि षोडश मात्रा कहीं, तिन विषे पाँच ज्ञानइन्द्रिय कहीं सो शरीरविषे नेत्रादि आकाररूप द्रव्येन्द्रिय हैं सो तो पृथ्वी आदिवत् जड़ देखिये है अर वर्णादिकके जाननेरूप भाव-इन्द्रिय है सो ज्ञानरूप हैं, अहंकारका कहा प्रयोजन है। अहंकार बुद्धिरहित कोई काहूकों देखे है। तहाँ अहंकारकार निपजना कैसें सम्भवे? बहुरि मन कहा सो इन्द्रियवत् ही मन है। जातें द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। बहुरि पाँच कर्मइन्द्रिय कहैं सो ए तो शरीर के अंग हैं, मूर्तीक हैं। अहंकार अमूर्तीक तें इतिका उपजना कैसें मानिए। बहुरि कर्मइन्द्रिय पाँच हो तो नाहीं। शरीरके सर्व अंग कार्यकारी हैं। बहुरि वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, अनुप्याश्रित ही तो नाहीं, तातें सूँडि पूँछ इत्यादि अंग भी कर्मइन्द्रिय हैं। पाँचहीकी संख्या काहेकों कहिए है। बहुरि स्पर्शादिक पाँच तन्मात्रा कहीं सो रूपादि किछु जुदे वस्तु नाहीं, ये तो परमाणूनित्यो तन्मय गुण हैं। ये जुदे कैसें निपजे? बहुरि अहंकार तो अहंकार तो अमूर्तीक जीवका परिणाम है। तातें ये मूर्तीकगुण कैसें निपज मानिए। बहुरि इति पाँचनितें अग्नि आदि निपजे कहैं सो प्रत्यक्ष झूठ है। रूपादिक अग्न्यादिकर्क तो सहभूत गुण गुणी सम्बन्ध है। कहने मात्र भिन्न हैं, वस्तुविषे भेद नाहीं। किसी प्रकार काँऊ भिन्न होता भासे नाहीं, कहने मात्रकरि भेद उपजाइए हैं। तातें रूपादि करि अग्न्यादि निपजे

कैसे कहिए । बहुरि कहनेविषे भी गुणीविषे गुण हैं, गुणतें गुणी निपज्या कैसे मानिये ?

बहुरि इनितें भिन्न एक पुरुष कहै हैं सो बाका स्वरूप अवस्तव्य कहि प्रत्युत्तर न करे तो कहा बूझै नाही । कैसा है, कहाँ है, कैसे कर्ता हर्ता है सो बताय । जो बतावेगा ताही में विचार किए अन्यथापनों भासेगा । ऐसैं सांख्यमत करि कल्पित तत्त्व मिथ्या जाननैं ।

बहुरि पुरुषकों प्रकृतितें भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहैं हैं । सो प्रथम तो प्रकृति अर पुरुष कोई है ही नाही । बहुरि केवल जाननैं ही तें तो सिद्धि होती नाही । जानिकरि रागादिक भिटाए सिद्धि होय । सो ऐसैं जाने किछू रागादिक बटैं नाही । प्रकृतिका कर्त्तव्य माने, आप अकर्त्ता रहै, तब काहेकों आप रागादि बटावै । तातें यह मोक्षमार्ग नाही है ।

बहुरि प्रकृति, पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहैं हैं । सो पञ्चोस तत्त्वनिविषे चौईस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा । सो ये तो जुदे हैं ही अर जीव कोई पदार्थ पञ्चोस तत्त्वनिविषे कहा ही नाही । अर पुरुष ही कों प्रकृति संयोग भए जीव संज्ञा हो है तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित हैं, पीछे साधनकरि कोई पुरुष प्रकृति रहित हो है, ऐसा सिद्ध भया—एक पुरुष न ठहरथा ।

बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि कोई व्यंतरीवत् जुदी ही है जो जीवकों आनि लागे है । जो याकी भूलि है तो प्रकृतितें इन्द्रियादिक वा स्पर्शादिक तत्त्व उपजे कैसे मानिए ? अर जुदी है तो वह भी एक वस्तु है, सब कर्त्तव्य बाका ठहरथा । पुरुषका किछू कर्त्तव्य ही रह्या नाही, तब काहेकों उपदेश बीजिए है । ऐसैं यह मोक्ष मानना मिथ्या है । बहुरि तहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ए तीन प्रमाण कहैं हैं सो तिनका सत्य असत्यका निर्णत जैनके न्याय ग्रन्थनितें जानना ।

बहुरि इस सांख्यमतविषे कोई ईश्वरकों न माने हैं । केई एक पुरुषकों ईश्वर माने हैं । केई शिवकों, केई नारायणकों देव माने हैं ।

अपनी इच्छा अनुसारि कल्पना करे हैं, किछू निश्चय है नहीं। बहुरि इस मतविषे केई बड़ा धारें हैं, केई चोटी राखें हैं, केई मुण्डित हो हैं, केई काये वस्त्र पहरे हैं, इत्यादि अनेक प्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकरि महंत कहावें हैं। ऐसैं सांख्यमतका निरूपण किया।

नैयायिक मत निराकरण

बहुरि शिवमतविषे दोय भेद हैं—नैयायिक, वैशेषिक। तहां नैयायिकमत विषे सोलह तत्त्व कहै हैं। प्रमाण, प्रमेय, संसय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान। तहां प्रमाण चारि प्रकार कहै हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा। बहुरि आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहै हैं। बहुरि 'यहु कहा है' ताका नाम संशय है। जाके अर्थ प्रवृत्ति होय सो प्रयोजन है। जाकों वादी प्रतिवादी मानें सो दृष्टान्त है। दृष्टान्तकरि जाकों ठहराइए सो सिद्धान्त है। बहुरि अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पंच अंग ते अवश्य हैं। संशय दूरि भए किसी विचारतें ठोक होय सो तर्क है। पीछें प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है। आचार्य शिष्यके पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथाविषे जो छल जाति आदि दूषण होय सो जल्प है। प्रतिपक्ष-रहित वाद सो वितंडा है। सांचे हेतु नाहीं, ते असिद्ध आदि भेद लिए हेत्वाभास है। छललिए वचन सो छल है। सांचे दूषण नाहीं ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जाकरि परिवादीका निग्रह होय सो निग्रहस्थान है। बा प्रकार संशयादि तत्त्व कहे सो ये तो कोई वस्तुस्वरूप तो तत्त्व हैं नाहीं। ज्ञानके निर्णय करने को वा बादकरि पांडित्य प्रकट करनेकों कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहें सो इनितें परमार्थ कार्य कहा होई? काम क्रोधादि भावकों भेदि निराकुल होना सो कार्य है। सो तो इहां प्रयोजन किछू दिखाया ही नाहीं। पंडितार्थ की नाना युक्ति बनाई सो यहू भी एक चातुर्य है, तातें ये तत्त्व तत्त्व-भूत नाहीं। बहुरि कहोगे इनिकों जानें बिना प्रयोजनभूत तत्त्वनिका

निर्णय न करि सकें, तातें ये तत्त्व कहे हैं। सो ऐसे परम्परा तो व्याकरण वाले भी कहे हैं। व्याकरण पढ़े अर्थ निर्णय होइ, वा भोजनादिकके अधिकारी भी कहे हैं कि भोजन किये शरीरकी स्थिरता भए तत्त्व-निर्णय करनेकों समर्थ होंव सो ऐसी कुम्भित कार्यकारी नाहीं। बहुरि जो कहोगे, व्याकरण भोजनादिक तो अवश्य तत्त्वज्ञानकों कारण नाहीं, लौकिक कार्य साधनेकों भी कारण हैं, सो जैसे ये हैं, तैसे हो तुम तत्त्व कहे, सो भी लौकिक (कार्य) साधनेकों कारण हो हैं। जैसे इन्द्रियादिक के जाननेकों प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे वा स्थाणु पुरुषादिविषे संशयादिक का निरूपण किया। तातें जिनिकों जानें अवश्य काम ओघादि दूरि होंव, निराकुलता निपजै, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं। बहुरि कहोगे, जो प्रमेय तत्त्वविषे आत्मादिकका निणय हो है सो कार्यकारी है। सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं। प्रमितिका विषय नाहीं, ऐसा कोई भी नाही, तातें प्रमेय तत्त्व काहेकों कहा। आत्मा आदि तत्त्व कहने वे। बहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया सो पक्षपात-रहित विचार किये भसैं है। जैसे आत्माके दोय भेद कहे हैं—परमात्मा, जीवात्मा। तहां परमात्माकों सर्वका कर्त्ता बतावैं हैं। तहां ऐसा अनुमान करै हैं जो यह जगत कर्त्ताकरि निपज्या है, जातें यह कार्य है। जो कार्य है सो कर्त्ताकरि निपज्या है, जैसे घटादिक। सो यह अनुमानाभास हैं। जातें ऐसा अनुमानान्तर सम्भव है। यह जगत सर्व कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं जातें याविषे कोई अकार्यरूप भी पदार्थ हैं। जो अकार्य हैं सो कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं, जैसे सूर्यबिम्बादिक। जातें अनेक पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिसविषे कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यमैदिककरि किए होय हैं, कोई अकृत्रिम हैं सो ताका कर्त्ता नाहीं। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर हैं तातें ईश्वरकों कर्त्ता मानना निश्चय है। बहुरि जीवात्माकों प्रति शरीर भिन्न कहैं हैं सो यह सत्य है परन्तु मुक्त जये पीछे भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष पूर्व कहा ही है। ऐसे ही अन्य तत्त्वनिको निश्चय प्ररूपे हैं। बहुरि प्रमाणा-

विकका भी स्वरूप अन्यथा कल्पे हैं सो जैनग्रन्थनिते परीक्षा किये भासे है । ऐसे नैयायिकमतविषे कहे कल्पित तत्त्व जानवें ।

वैशेषिकमत निराकरण

बहुरि वैशेषिकमतविषे छह तत्त्व कहे हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय । तहां द्रव्य नवप्रकार—पृथ्वी जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । तहां पृथ्वी जल अग्नि पवनके परमाणु भिन्न भिन्न हैं । ते परमाणु नित्य हैं । तिनकरि कार्यरूप पृथ्वी आदि हो है । सो अनित्य है । सो ऐसा कहना प्रत्यक्षादिते विरुद्ध है । ईश्वनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखिए हैं । अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होते देखिए है । जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है बहुरि जो तू कहैगा, वे परमाणु जाते रहै हैं, ओर ही परमाणु तिनिरूप हो हैं सो प्रत्यक्षकों असत्य ठहरावे है । ऐसी कोई प्रबलयुक्ति कहै तो ऐसे हो मानें, परन्तु केवल कहे ह्यो तो ऐसे ठहरें नाहीं । ताते सब परमाणुनिकी एक पुद्गलरूप मूर्त्तिक जाति है सो पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिणमै है । बहुरि इन पृथ्वी आदिकका कहीं जुदा शरीर ठहरावे है, सो मिथ्या ही है । जाते वाका कोई प्रमाण नाहीं । अर पृथ्वी आदि तो परमाणुपिंड है । इनिका शरीर अन्यत्र, ए अन्यत्र ऐसा सम्भव नाहीं ताते यह मिथ्या है । बहुरि जहाँ पदार्थ अटकें नाह्यो, ऐसी जो पोलि ताकों आकाश कहै हैं । क्षण पल आदिकों काल कहै हैं । सो ए दोन्यों ही अवस्तु हैं । सत्तारूप ए पदार्थ नाहीं । पदार्थनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका पूर्वापर-विचार करनेके आदि इनकी कल्पना कीजिए है । बहुरि दिशा किछू हैं ही नाहीं । आकाशविषे खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए है । बहुरि आत्मा दोय प्रकार कहे हैं सो पूर्वे निरूपण किया ही है । बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नाहीं । भावमन तो ज्ञानरूप है सो आत्माका स्वरूप है । द्रव्यमन परमाणुनिका पिंड है सो शरीर अंग है । ऐसे ए द्रव्य कल्पित जानवें । बहुरि गुण चोईस कहै हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण,

शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पृथक्त्व, परस्व, अपरस्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व। सो इनविषयें स्पर्शादिक गुण तो परमाणुनिविषयें पाइए हैं। परन्तु पृथ्वीको गन्धवती ही कहनी, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है, जहाँ कोई पृथ्वी विषय गन्धको मुख्यता न भासै है, कोई जल उष्ण देखिए है इत्यादि प्रत्यक्षादितें विरुद्ध है। बहुरि शब्दकों आकाशका गुण कहैं सो मिथ्या है। शब्द तो भीति इत्यादिस्थों दकै है, तातें मूर्तीक है। आकाश अमूर्तीक सर्व-व्यापी है। भीतिविषय आकाश रहे शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यहु कैसे बने ? बहुरि संख्यादिक हैं सो वस्तुविषयें तो किछू हैं नाहीं, अन्य पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनादिक जाननेकों अपने ज्ञानविषयें संख्या-दिककी कल्पनाकरि विचार कोजिए है। बहुरि बुद्धि आदि हैं, सो आत्माका परिणामन है। तहाँ बुद्धि नाम ज्ञानका है तो आत्माका गुण है ही अर मनका नाम है तो मन तो द्रव्यनिविषयें कहाही था, यहाँ गुण काहेकों कहा। बहुरि सुखादिक हैं सो आत्मविषयें कदाचित् पाइए हैं, आत्माके लक्षणभूत तो ए गुण हैं नाहीं, अव्याप्तपनेतें लक्षणभास हैं; बहुरि स्निग्धादि पूद्गलपरमाणुविषयें पाइए हैं सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रियकरि जानिए तातें स्पर्शगुण-विषय गभित भए, जुदे काहेकों कहे। बहुरि द्रव्यगुण जलविषयें कहा, सो ऐसैं तो अग्निआदिविषयें ऊर्ध्वगमनत्व आदि पाइए है। कै तो सर्व कहने थे, कै सामान्यविषयें गभित करने थे। ऐसैं ए गुण कहे ते भी कल्पित हैं। बहुरि कर्म पांच प्रकार कहैं हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। सो ए तो शरीरकी चेष्टा हैं। इनिको जुदा कहनेका अर्थ कहा। बहुरि एती ही चेष्टा तो होती नाहीं, चेष्टा तो घनी ही प्रकारकी हो हैं। बहुरि जुदी ही इनको तत्त्वसंज्ञा कही; सो कै तो जुदा पदार्थ होय तो ताकों जुदा तत्त्व कहना था, कै काम क्रोधादि भेटनेकों विशेष प्रयोजनभूत होय तो तत्त्व कहना था; सो दोऊ ही

नाहीं। अर ऐसे ही कहि देना तो पाषाणादिककी अनेक अवस्था हो हैं सो कह्या करो, किछू साध्य नाहीं। बहुरि सामान्य दोय प्रकार है—पर अपर। तहाँ पर तो सत्तारूप है, अपर द्रव्यत्वादिरूप है। बहुरि नित्य द्रव्यविषय प्रवृत्ति जिनकी होय ते विशेष हैं। बहुरि अयुत-सिद्ध सम्बन्ध का नाम समवाय है। सो सामान्यादिक तो बहुतनिकों एक प्रकार करि वा एक वस्तुविषय भेदकल्पना करि वा भेद कल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेकरि अपने विचारहोविषय हो है, कोई जुदे पदार्थ तो नाहीं। बहुरि इनिके जाने काम क्रोधादि भेटनेरूप विशेष प्रयोजन की भी सिद्धि नाहीं। तातें इनको तत्त्व काहूँकों कहे। अर ऐसे ही तत्त्व कहने थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनंतधर्म हैं वा सम्बन्ध आध्या-रादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषय सम्भव हैं। कै तो सर्व कहने थे, कै प्रयोजन जानि कहने थे। तातें ए सामान्यादिक तत्त्व भी ब्या ही कहे। ऐसैं वैशेषिकनिकरि कहे कल्पित तत्त्व जानने। बहुरि वैशे-षिक दोय ही प्रमाण मानै हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिका सत्य असत्यका निर्णय जैनन्यायग्रंथनिते* जानना।

बहुरि नैयायिक तो कहे हैं—विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख इनिका अभावतें आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है। अर वैशेषिक कहे हैं—चोईस गुणनिविषय बुद्धि आदि नवगुण तिनका अभाव सो मुक्ति है। सो इहाँ बुद्धिका अभाव कह्या सो बुद्धि नाम ज्ञानका है तो ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कह्या था, अब इनका अभाव भए लक्षणका अभाव होतें लक्ष्यका भी अभाव होय, तब आत्माकी स्थिति कैसै रही। अर जो बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है सो द्रव्यमन शरीर है सो मुक्त भए द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटै ही सो द्रव्य-मन जड़ ताका नाम बुद्धि कैसैं होय ? बहुरि मनवत्

* देवागम, युक्त्यानुशासन, अष्टसहस्री, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलभातण्ड और न्याय कुमुदचन्द्रादि दार्शनिक ग्रन्थों से जानना चाहिये।

हो इन्द्रिय जानने । बहुरि विषयका अभावहोय सो स्पंर्शादि विषय-
निका जानना भिटै है तो ज्ञान काहेका नाम ठहरेगा । अर तिन
विषयनिका ही अभाव होयगा तो लोकका अभाव होयगा । बहुरि
सुखका अभाव कह्या सो सुखहीके अर्थ उपाय कोजिए है, ताका जहां
अभाव होय सो उपादेय कैसे होय । बहुरि जो आकुलतामय इन्द्रिय-
जनित सुखका तहां अभाव भया कहैं तो यह सत्य है । अर निराकुलता
लक्षण अतोन्द्रियसुख तो तहां सम्पूर्ण सम्भव है तातें सुखका अभाव
नाहीं । बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका तहां अभाव कहैं सो सत्य हो
हो है ।

बहुरि शिवमतविषे कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है ताकों देव मानै
हैं । सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना । बहुरि
यहां भस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेष हो हैं सो
आचारादि भेदतें च्यारि प्रकार हैं—शैव, पाशुपत, महाव्रती, काल-
मुख । सो ए रागादि सहित हैं तातें सुखिग नाहीं । ऐसैं शिवमत का
निरूपण किया ।

मीमांसकमत निराकरण

अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए हैं । मीमांसक दोय प्रकार
हैं—ब्रह्मवादी, कर्मवादी । तहां ब्रह्मवादी तो सर्व यह ब्रह्म है, दूसरा
कोई नाहीं ऐसा वेदान्तविषे अद्वैत ब्रह्मकों निरूपे हैं । बहुरि आत्मा-
विषे लय होना सो मुक्ति कहै हैं । सो इनिका मिथ्यापना पूर्वे दिखाया
है सो विचारना । बहुरि कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यानिका
कर्तव्यपना प्ररूपे हैं सो इन क्रियानिविषे रागादिकका सद्भाव पाइए
है, तातें ए कार्य किछू कार्यकारी हैं नाहीं ! तहां 'भट्ट' अर 'प्रभाकर'
करि करी हुई दोय पद्धति हैं । तहां भट्ट तो छह प्रमाण मानै हैं—
प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति अभाव । बहुरि प्रभाकर
अभाव बिना पाँच प्रमाण मानै हैं । सो इनिका सत्यासत्यपना जैन-

शास्त्रनिते जानना । बहुरि तहां बट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक धूर्त-
का अन्नदिके त्यागि ते ग्रहस्थाश्रम है नाम जिनका ऐसे भट्ट हैं ।
बहुरि वेदान्तविषय योपवीतरहित विप्र अन्नादिके ग्राहो, भगवत् है
नाम जिनका ऐसे ध्यारि प्रकार के हैं—कुटीचर, बहूदक, हंस, परम-
हंस । सो ए किछू त्यागकरि सन्तुष्ट भए हैं परन्तु ज्ञान अज्ञानका
मिथ्यापना अर रागादिकका सद्भाव इनकें पाइए है । तातें ए भेष
कार्यकारी नाहीं।

जैमिनीयमत निराकरण

बहुरि यहां ही जैमिनीयमत सम्भव है, सो ऐसैं कहैं हैं—

सर्वयज्ञदेव कोई है नाहीं । नित्य वेद वचन हैं, तिनितें यथार्थ
निर्णय हो है । तातें पहले वेदपाठकरि क्रियाप्रति प्रवर्तना सो तो
नोदना (प्रेरणा) सोई है लक्षण जाका ऐसा धर्म, ताका साधन करना ।
जैसैं कहैं हैं “स्वःकामोऽग्निं यजेत्” स्वर्ग अभिलाषो अग्निकों पूजै,
इत्यादि निरूपण करें है ।

यहां पूछिए है—शैव, सांख्य, नैयायिकादिक सब ही वेदकों मानें
हैं, तुम भी मानो हो । तुम्हारे वा उन सबनिकं तत्त्वादि निरूपण-
विषय परस्पर विरुद्धता पाईए है सो है कहा ? जो वेदही विषय कहीं
किछू कहीं किछू निरूपण किया है, तो बाकी प्रमाणता कैसैं रही ? अर
जो मतवाले ही कहीं किछू कहीं किछू निरूपण करें हैं तो तुम परस्पर
झगरि निर्णय करि एककों वेदका अनुसारी अन्त्रकों वेदतें पराङ्-
मुख ठहरावो । सो हमकों तो यह भासै है, वेदहोविषय पूर्वापर विरुद्धता
लिए निरूपण है । तिसतें ताका अपनी अपनी इच्छानुसारि अर्थ ग्रहण
करि जुदे जुदे मतके अधिकारी भए हैं । सो ऐसे वेदकों प्रमाण कैसैं
कीजिए है । बहुरि अग्नि पूजें स्वर्ग होय, सो अग्नि मनुष्यतें उत्तम
कैसैं मानिए ? प्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुरि वह स्वर्गदाता कैसैं होय । ऐसैं
हो अन्य वेदवचन प्रमाण विरुद्ध हैं । बहुरि वेदविषय ब्रह्मा कहा है,

सर्वज्ञ कैसे न मानें हैं। इत्यादि प्रकारकवि जैमिनीयमत कल्पित जाना।

बौद्धमत निराकरण

अब बौद्ध मत का स्वरूप कहिए है—

बौद्धमतविषे व्याख्यार्यसत्य+प्ररूपे हैं। दुःख, आयतन, समुदय मार्ग। तहाँ संसारिके स्कन्धरूप सो दुःख है। सो पाँच प्रकार × है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। तहाँ रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दुःखका अनुभव सो वेदना है, सूताका जागना सो संज्ञा है, पढ़्या या सो याद करना संस्कार है, रूपका धारन सो रूप है*। सो यही विज्ञानादिकों दुःख कहा सो मिथ्या है। दुःख तो काम क्रोधादिक हैं। ज्ञान दुःख नहीं। यह तो प्रत्यक्ष देखिए है। काहू के ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोभादिक बहुत है सो दुःखी हैं। काहूके ज्ञान बहुत है, काम क्रोधादिक स्तोक हैं बा नहीं हैं सो सुखी है। तारें विज्ञानादिक दुःख नाहीं हैं। बहुरि आयतन बारह कहे हैं। पाँच तो इंद्रिय अर तिनिके शब्दादिक पाँच विषय अर एक मन, एक धर्मायतन। सो ये आयतन किस अधि कहे। क्षणिक सबकों कहें, इनिका कहा प्रयोजन है? बहुरि जातें रागादिक गण निपजै ऐसा आत्मा अर आत्मीय है नाम जाका सो समुदाय है। तहाँ अहंरूप

+ दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण भूयतामतः ॥३६॥

× दुःख संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीर्तिताः।

विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारोरूपमेव च ॥३७॥—वि० वि०

* रूपं पञ्चेन्द्रियाण्यर्थाः पञ्चाविज्ञाप्तिरेव च।

तद्विज्ञानाभया रूपप्रसादाश्चक्षुरादयाः ॥३८॥

वेदानुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका।

संस्कारस्कन्धश्चतुर्भ्योन्ये संस्कारास्ते इमे त्रयः ॥३९॥

विज्ञानं प्रतिविज्ञप्तिः...

आत्मा अरु ममरूप आत्मीय/जानना, सो क्षणिक मानें इनिका भी कहनेका किछू प्रयोजन नाहीं। बहुरि सर्व संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है सो प्रत्यक्ष बहुत काल स्थायी केई वस्तु/अवलोकिए हैं। तू कहैगा एक अवस्था न रहै है तो यह हम भी मानें हैं। सूक्ष्म-पर्याय क्षणस्थायी है। बहुरि तिस वस्तु ही का नाश मानें, यह तो होता न दीसै है, हम कैसे मानें ? बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषें एक आत्मा का अस्तित्व भासै है। जो एक नाहीं है तो पूर्ब उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसे मानें है। जो तू कहैगा संस्कारतैं है तो संस्कार कोनके हैं। जाके सो नित्य है कि क्षणिक है। नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहै है। क्षणिक है तो जाका आधार ही क्षणिक तिस संस्कारकी परम्परा कैसे कहै। बहुरि सर्व क्षणिक भया तब आप भी क्षणिक भया। तू ऐसी वासनाकों मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलकों आप तो पावै हो नाहीं, काहेकों इस मार्ग विषें प्रवर्तें। बहुरि तेरे मत विषें निरर्थक शास्त्र काहेकों किए। उपदेश तो किछू कर्त्तव्यकरि फल पावै तिसके अर्थ दीजिए है। ऐसैं यह मार्ग मिथ्या है। बहुरि रागादिक ज्ञानसन्तान वासनाका उच्छेद जो निरोध, ताकों मोक्ष कहै है। सो क्षणिक भया तब मोक्ष कौनके कहै है। अरु रागादिकका अभाव होना तो हम भी मानें हैं। अरु ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव भए तो आपका अभाव होय ताका उपाय करना कैसे हितकारी होय। हिताहितका विचार करनेवाला तो ज्ञान ही है। सो आपका अभावकों ज्ञान हित कैसे मानें। बहुरि बौद्ध मतविषें दोय प्रमाण मानें हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिके सत्यासत्यका निरूपण जैनशास्त्रनितैं जानना। बहुरि जो ए दोय ही प्रमाण हैं, तो इनिके शास्त्र अप्रमाण भए, तिनका निरूपण किस अर्थ किया। प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही करि लेंगे, तुम शास्त्र काहेकों किए। बहुरि तहाँ सुगतकों देव माने है सो ताका स्वरूप नग्न वा विक्रियारूप स्थापें हैं सो विडम्बना-रूप है। बहुरि कमंडल रक्तांबर के धारो पूर्वान्ह विषें भोजन करें

इत्यादि लिंगरूप बौद्धमतके भिक्षुकों भेष धरनेका कहा प्रयोजन ? परन्तु महंतताके अधि कल्पित निरूपण करना अब भेष धरना हो है। ऐसे बौद्ध हैं ते ग्यारि प्रकार हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम। तहाँ वैभाषिक तो ज्ञानसहित पदार्थकों माने हैं। सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह देखिए है सोई है, परे किछू नहीं ऐसा माने हैं। योगाचार-निके आचारसहित बुद्धि पाईए है। मध्यम हैं ते पदार्थका आश्रय बिना ज्ञानहीकों माने हैं। सो अपनी कल्पना करे हैं। विचार किए किछू ठिकानाकी बात नहीं। ऐसे बौद्धमतका निरूपण किया।

आर्वाकमत निराकरण

अब आर्वाकमतका स्वरूप कहिये हैं—

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नहीं वा पुण्य पाप का फल है नहीं वा परलोक नहीं, यह इन्द्रियगोचर जितना है सो ही लोक है; ऐसे आर्वाक कहै हैं सो तहाँ वाकों पूछिए है—सर्वज्ञदेव इस कालक्षेत्र विषे नहीं कि सर्वज्ञ सर्वत्र नहीं। इस कालक्षेत्रविषे तो हम भी नहीं माने हैं। अब सर्वकालक्षेत्रविषे नहीं ऐसा सर्वज्ञ बिना जानना किसक भया। जो सर्व क्षेत्रकालकी जानै सो ही सर्वज्ञ अब न आवै है तो निषेध कैसे करे है। बहुरि धर्म अधर्म लोक विषे प्रसिद्ध हैं। जो ए कल्पित होय तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होय। बहुरि धर्म अधर्मरूप परणति होती देखिए है, ताकरि वर्तमान ही में सुखी दुःखी हो हैं। इनिकों कैसे न मानिए। अब मोक्षका होना अनुमानविषे आवै है। क्रोधादि दोष काहूके हीन हैं, काहूके अधिक हैं तो जानिए है काहूके इनिकी नास्ति भी होती होसी। अब ज्ञानादि गुण काहूके हीन काहूके अधिक भासे हैं, ताते जानिए है काहूके सम्पूर्ण भी होते होसी। ऐसे जाके समस्तदोष की हानि गुणनिकी प्राप्ति होय सोई मोक्ष अवस्था है। बहुरि पुण्य पाप का फल भी देखिए है। कोऊ उद्यम करे तो भी दरिद्री रहै, कोऊके स्वयमेव लक्ष्मी होय। कोऊ सरीरका यत्न करे तो भी रोगी रहै, काहूके बिना ही यत्न निरोगता रहै। इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है

सो बाका कारण कोई तो होगा। जो बाका कारण सोई पुण्य पाप है। बहुरि परलोकभी प्रत्यक्ष अनुमानतें भासै है। व्यन्तरादिक हैं ते अबलोकिए हैं। मैं अमुक था सो देव भया हूं। बहुरि तू कहैगा यह तो पवन है सो हम तो 'मैं हूं' इत्यादि चेतनाभाव जाकी आश्रय पाईए ताहीकों आत्मा कहै हैं सो तू बाका नाम पवन कहिए परन्तु पवन तो भीति आदिकरि अटकै है, आत्मा मू'छा (बन्द) हुआ भी अटकै नाहीं, तातें पवन कैसें मानिए है। बहुरि जितना इन्द्रियगोचर है तितना ही लोक कहै। सो तेरी इन्द्रियगोचर तो थोरेसे भी योजन दूरिवर्ती क्षेत्र अर थोरासा अतीत अनागत काल ऐसा क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नाहीं होय सकै। अर दूर देशकी वा बहुतकालकी बातें परम्परातें सुनिए ही हैं, तातें सबका जानना तेरे नाहीं, तू इतना ही लोक कैसें कहै है ?

बहुरि चार्वाकमतविषे कहै हैं कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिले चेतना होय आवै है। सो मरते पृथ्वी आदि यहां रही। चेतनावान् पदार्थ गया सो व्यन्तरादि भया, प्रत्यक्ष जुदे जुदे देखिए है। बहुरि एक शरीरविषे पृथ्वी आदि तो भिन्न भासै है, चेतना एक भासै है। जो पृथ्वी आदि के आधार चेतना होय तो हाड़ लोहूउश्वासादिककै जुदी जुदी चेतना होय। बहुरि हृस्तादिक काटें जैसें बाकी साथि वर्णादिक रहैं तैसें चेतना भी रहै है। बहुरि अहंकार, बुद्धि तो चेतनाके है सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तो यहाँ ही रह्या, व्यन्तरादि पर्यायविषे पूर्वपर्याय का अहंपना मानना देखिए है सो कैसें हो है। बहुरि पूर्वपर्यायके गुण्य समाचार प्रगट करे सो यह जानना किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना गया सोई आत्मा है।

बहुरि चार्वाकमतविषे खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्तिका उपदेश है सो ऐसें तो जगत् स्वयमेव ही प्रवर्तै हैं। तहां शास्त्रादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया। बहुरि तू कहैगा, तपश्चरण शील संयमादि छुड़ावनेके अर्थ उपदेश दिया तो इनि कार्यनि विषे तो कषाय चटनेतें आकुलता चटे है तातें यहाँ ही

सुखी होना हो है, बहुरि यद्य जायि हो है, तू इनिको सुझाय कहा भला करै है । विषयासक्त जीवनिको सुहावती बातें कहि अपना वा ओर-निका बुरा करने का भय नाही, स्वछन्द होय विषय सेवन के अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनावै है । ऐसैं चार्वाकमतका निरूपण किया ।

अन्य मत निराकरण उपसंहार

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं ते झूठी कल्पित युक्ति बनाय विषय-कषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट किए हैं । तिनिका श्रद्धानादिकरि जीवनिका बुरा हो है । बहुरि एक जिनमत है सो ही सत्यार्थ का प्ररूपक है, सर्वज्ञ बीतरागदेवकरि भाषित है । तिसका श्रद्धानादिक करि ही जीवनिका भला हो है । सो जिनमतविषय जीवादि तत्त्व निरूपण किए हैं । प्रत्यक्ष परोक्ष दोय प्रमाण कहे हैं । सर्वज्ञ बीतराग अर्हंत देव हैं । बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह रहित निर्गुण गुरु हैं । सो इनिका वर्णन इस प्रगथविषय आगे विशेष लिखेंगे सो जानना ।

यहां कोऊ कहै—तुम्हारे राग-द्वेष है, तातैं तुम अन्यमतका निषेध करि अपने मतकों स्थाप्यो हो, ताकों कहिए हैं—

यथार्थ वस्तु के प्ररूपण करनेविषय राग-द्वेष नाही । किछू अपना प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै तो रागद्वेष नाम पावै ।

बहुरि वह कहै है—जो रागद्वेष नाही है तो अन्यमत बुरे जैन मत भला ऐसा कैसे कह्यो हो । साम्यभाव होय तो सर्वकों समान जानों, मतपक्ष काहेकों करो हो ।

याकों कहिए—बुराकों बुरा कहैं हैं, भलाकों भला कहैं हैं, यामें रागद्वेष कहा किया ? बहुरि बुरा भलाकों समान जानना तो अज्ञान-भाव है, साम्यभाव नाही ।

बहुरि वह कहै है—जो सर्वमतनिका प्रयोजन तो एक ही है तातैं सर्वकों समान जानना ।

ताकों कहिए है—जो प्रयोजन एक होय तो नानामत काहेकों कहिये । एक मतविषय तो एक प्रयोजन लिए अनेक अनेक प्रकार

व्याख्यान हो है, ताको जुदा मत कौन कहै। परन्तु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है, सो दिखाइये है—

अन्य मतों से जैन मतकी तुलना

जैनमतविषे एक वीतरागभाव पोषने का प्रयोजन है सो कषा-निविषे वा लोकादिका निरूपण विषे वा आचरणविषे वा तत्त्वनिविषे जहां तहां वीतरागकी ही पुष्टता करी है। बहुदरि अन्य मतनिविषे सरागभाव पोषने का प्रयोजन है। जातें कल्पित रचना कषायी जीव ही करें सो अनेक युक्ति बनाय कषायभाव ही को पोषे। जंसे अद्वैत ब्रह्मवादी सर्वको ब्रह्म माननेंकरि अर सांख्यमतो सर्व कार्य प्रकृतिका मानि आपकों शुद्ध अकर्ता माननेंकरि अर शिवमतो तत्त्व जाननेहीतें सिद्धि होनी माननेंकरि, मोमांसक कषायजनित आचरणकों धर्म माननेंकरि, बौद्ध क्षणिक माननेंकरि, चार्वाक परलोकादि न माननेंकरि विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषे स्वच्छन्द होना ही पोषे हैं। यद्यपि कोई ठिकानें कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करें तो उस छलकरि अन्य कोई कषायका पोषण करें हैं। जैसे गृह कार्य छोड़ि पर-मेस्वरका भजन करना ठहराया अर परमेस्वरका स्वरूप सरागी ठहराय जनके आश्रय अपने विषय कषाय पोषे। बहुदरि जैन धर्मविषे देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतराग ताहीकों पोषे हैं सो यह प्रगट है। हम कहा कहैं, अन्यमति भर्तंहरि ताहुने वैराग्यप्रकरण विषे* कहा है—

* रागी पुरुषों में तो एक महःदेव कोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा पार्वतीको आगे शरीर में धारण कर रक्खा है और वीतरागियोंमें जिनदेव कोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोंका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है। शेष लोग तो दुर्निवार कामदेवके बाणरूप संपत्ति विषसे मूर्च्छितहुए हैं जो कामकी विह्वलता से न तो विषयों को भली भ,ति भोग ही सकते और न छोड़ ही सकते हैं।

एको रागिषु राजते प्रियतमादेहाद्वधारी हरो,
नीरोगेसु जिनो विमुक्तसलनासङ्गो न यस्मात्परः ।

दुर्वारस्मरवाराणपन्नगविषव्यासक्तमुग्धो जनः,

शेषः कामविडम्बितो हि विषयान् भोक्तुं न भोक्तुं क्षमः । १ ।

या विषे सरागादीनिविषे महादेवकों प्रधान कल्या अर बीत-
रागीनिविषे जिनदेवकों प्रधान कल्या है । बहुरि सरागभाव बीतराग-
भावनिविषे परस्पर प्रतिपक्षीपना है सो ये दोऊ भले नाही । इनविषे
एक ही हितकारी है सो बीतराग भाव ही हितकारी है, जाके होतें
तत्काल आकुलता मिटै, स्तुति योग्य होय । आगामी भला होना सब
कहै । सरागभाव होते तत्काल आकुलता होय निदनीय होय, आगामी
बुरा होना भासै तातें जामें बीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत सो
ही इष्ट है । जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए हैं ऐसे अन्य मत
अनिष्ट हैं । इनिकों समान कैसें मानिए । बहुरि वह कहै है—जो यह
तो सांच परन्तु अन्यमतकी निन्दा किए अन्यमती दुःख पावें, विरोध
उपजै, तातें काहेंकों निन्दा करिए । तहाँ कहिए है—जो हम कथाय-
करि निन्दा करें वा औरनिको दुःख उपजावें तो हम पापी ही हैं ।
अन्यमतके अज्ञानादिककरि जीवनिके अतत्त्व अज्ञान दुढ़ होय, तातें
संसारविषे जीब दुःखी होय, तातें करुणा भावकरि यथार्थ निरूपण
किया है । कोई बिनादोष दुःख पावै, विरोध उपजावै तो हम कहा
करें । जैसे मदिराकी निन्दाकरतें कलाल दुःख पावै, कुम्होलको निन्दा
करतें बेस्यादिक दुःख पावै, खोटा खरा पहचाननेकी परीक्षा बतावतें
ठग दुःख पावै तो कहा करिए । ऐसैं जो पापीनिके भयकरि धर्मोपदेश
न दीजिए तो जीवनिका भला कैसें होय ? ऐसा तो कोई उपदेश नाहीं,
जाकरि सर्व ही चैन पावै । बहुरि वह विरोध उपजावै सो विरोध तो
परस्पर हो है । हम सरें नाहीं, वे आप ही उपशांत होय जायंगे ।
हमकों तो हमारे परिणामों का फल होगा ।

बहुदि कोऊ कहै—प्रयीजनभूत जीवादि तत्त्वनिका अन्यथा भ्रमान किए मिथ्यादर्शनादिक हो है, अन्यमतनिका भ्रमान किए कैसे मिथ्यादर्शनादिक होय ?

ताका समाधान—अन्यमतनिविषे विपरीत युक्ति बनाय जीवादि तत्त्वनिका स्वरूप यथार्थ न भासे यह ही उपाय किया है सो किस अर्थ किया है। जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ स्वरूप भासे तो बीतरागभाव भए ही महंतपनो भासे। बहुदि जे जीव बीतरागी नाहीं अर अपनी महंता चाहै, तिन सरागभाव होतें महन्तता बनावनेके अर्थ कल्पित युक्तिकर अन्यथा निरूपण किया है। सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूपण करि जीव अजीवका अर स्वच्छन्दवृत्ति पोषनेकरि आस्रव संवरादिकका अर सकषायीवत् वा अचेतनवत् मोक्षकहनेकरि मोक्षका अयथार्थ भ्रमानकों पोषै हैं। तातें अन्यमतनिका अन्यथापना प्रगट किया है। इनिका अन्यथापना भासे तो तत्त्वभ्रमानविषे राचवन्त होय, उनको युक्तिकर भ्रम न उपजै। ऐसे अन्य मतनिका निरूपण किया।

अन्यमत के ग्रंथोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता

और समीचीनता

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिकोही साखिकरि जिनमतकी समीचीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है—

बड़ा योगवाशिष्ट छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण ताका प्रथम वैराग्यप्रकरण तहां अहंकार निषेध अध्यायविषे वाशिष्ट अर रामका संवादविषे ऐसा कह्या है—

रामोवाच—

“नाहं रामो स मे वाङ्मा भावेषु स न मे मनः।

शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मान्येव जिज्ञो यथा॥१॥”

॥ अर्थात् मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों वा पदार्थों में मेरा मन नहीं है। मैं तो जिनदेवके समान अपनी आत्मामें ही शान्ति स्थापना करना चाहता हूँ।

या विषे रामबी बिनसमान होनेकी इच्छा करी ताते रामबीते जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अर प्राचीनपना प्रगट भया । बहुरि 'वसिष्थामूर्ति—सहस्रनाम' विषे कह्या है—

विशोवाच—

“जैनमार्गरतो जैनो जितज्जोषो जितामयः ।”

यहां भगवत का नाम जैनमार्गविषे रत अर जैन कह्या, सो यामें जैनमार्गको प्रधानता व प्राचीनता प्रगट भई । बहुरि 'वैशम्पायन-सहस्रनाम' विषे कह्या है—

“कालनेमिर्महा बीरः शूरः शौरिजिनेश्वरः ।”

यहां भगवान्का नाम जिनेश्वर कह्या, ताते जिनेश्वर भगवान हैं । बहुरि दुर्वासाशुषिकृत 'महिम्नस्तोत्र' विषे ऐसा कह्या है—

तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्ताहंन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धःशिवस्त्वं गुहः ।१।

यहां 'अरहंत तुमहो' ऐसे भगवत की स्तुति करी, ताते अरहंतके भगवतपनो प्रगट भयो । बहुरि हनुमन्नाटकविषे ऐसा कह्या है—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ।

अहंन्तित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः

सौम्यं वो विदधात वाञ्छित फलं जैलोच्यनाथःप्रभुः* ।१।

यहां ऊहों मतविषे एक ईश्वर कह्या तहां अरहंतदेवके भी ईश्वरपना प्रगट किया ।

* यह हनुमन्नाटकके जंगलाचरणका तीसरा श्लोक है । इसमें बताया है कि जिसको सब लोक शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अहंन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह जैलोच्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथको कफल करें ।

यहां कोऊ कहै, जैसें यहां सर्वमतविषे एक ईश्वर कह्या तैसें तुम भी मानो ।

ताकों कहिए है—तुमने यह कह्या है, हम तो न कह्या । तातें तुम्हारे मतविषे अरहुंतके ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषे भी ऐसें हो कहैं तो हम भी शिवादिककों ईश्वर मानें । जैसें कोई व्यापारी सांचा रत्न दिखावै, कोई झूठा रत्न दिखावै । तहाँ झूठा रत्नवाला तो रत्ननिको समान मोल लेने के अर्थ समान कहै । सांचा रत्नवाला कैसें समान मानै ? तैसें जेनी सांचा देवादिकों निरूपे, अन्यमती झूठा निरूपे । तहां अन्यमती अपनी समान महिमाके अर्थ सर्वकों समान कहैं—जेनी कैसे मानें ? बहुहि 'रुद्रयामलतंत्र' विषे भवानोसहस्रनाम-विषे ऐसें कह्या है—

“कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाला जिनेन्द्रा च शारदा हंसबाहिनी ॥१॥”

यहां भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहै, तातें जिनका उत्तमपना प्रकट किया । बहुहि 'गणेशपुराण' विषे ऐसें कह्या है—

“जैनं पशुपतं सांख्यं”

बहुहि व्यासकृत सूत्रविषे ऐसा कह्या है—

‘जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्रकल्पयन्ति स्याद्वाचिनः ।’*

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषे जैन निरूपण है, तातें जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुहि भागवत पंचमस्कन्धादिविषे ऋषभावतार का वर्णन ॐ है । तहाँ यह करुणामय, तुष्णादिरहित ध्यानमुद्राधारी सर्वाश्रम करि पूजित कह्या है, ताके अनुसारि अरहुत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहैं हैं । सो जैसे राम कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि अन्यमत तैसें ऋषभावतारके अनुसारि जैनमत, ऐसें तुम्हारे मतहीकरि

* प्रकल्पयन्ति 'स्याद्वाचिनः' इति चरदा प्रती पाठः ।

जैन प्रमाण भया । यहाँ इतना विचार जोर किमा चाहिए—कृष्णादि अवधारनिके अनुसारि विषयकथायनिकी प्रवृत्ति हो है । ऋषभावतारके अनुसारि बीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति हो है । यहाँ दोऊ प्रवृत्ति समान माने धर्म अधर्मका विशेष न रहै अर विशेष माने भली होय सो अंगीकार करनी । बहुरि दशावतारचरित्र विषे—“बद्ध्या पद्मा-सर्गं यो नयनयुगमिबं न्यस्तनासाप्रवेष्टे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहंत देव सारिखा लिख्य है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो अरहंतदेव पूज्य सहज ही भया ।

बहुरि काशीखंडविषे देवदास राजाने सम्बोधि राज्य छुड़ायो । तहाँ नारायण तो विनयकीर्ति यती भया लक्ष्मीकों विनयधी आर्यिका करी, गरुड़कों श्रावक किया, ऐसा कथन है । सो जहाँ सम्बोधन करना भया तहाँ जैनी भेष बनाया । ताते जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासे है । बहुरि ‘प्रभासपुराण’ विषे ऐसा कह्या है—

भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपःकृतम् ।

तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यर्ता गतः ॥१॥

“पद्यासनसमासीनः श्याममूर्तिविगम्बरः ।

नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥२॥

कलिकाले महाघोरे सर्वं पापप्रणाशकः ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञ फलप्रदः ॥३॥”

यहाँ वामनकों पद्यासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन भया कह्या । वाहीका नाम शिव कह्यत । बहुरि ताके दर्शनादिकते कोटी-यज्ञका फल कह्या सो नेमिनाथका स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष माने हैं, सो प्रमाण ठहरया । बहुरि प्रभासपुराणविषे कह्या है—

“रेवताग्री जिनो नेमियुं गार्दिविमलाचले ।

ऋषीणामाभनादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥१॥”

यहाँ नेमिनाथकों चिनसंज्ञा कही, ताके स्थानकों ऋषिकों आश्रम मुक्तिका कारण कह्या अर युगादिके स्थानकों भी ऐसाही कह्या, तातें उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि 'नगरपुराण' विषे भवावतार-रहस्यविषे ऐसा कह्या है—

“अकाराविहकारान्तमूर्धाधोरेफसंयुतम् ।

नादबिन्दुकलाकान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥१॥

एतद्देवि परं तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥२॥

यहाँ 'अहं' ऐसे पदको परमतत्व कह्या । याके जाने परम-गतिकी प्राप्ति कही सो 'अहं' पद जैनमत उक्त है । बहुरि नगर-पुराणविषे कह्या है—

“वशभिर्भोजितं विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरहंस्तुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥१॥”

यहाँ कृतयुगविषे दश ब्राह्मणों को भोजन कराएका जेता फल कह्या, तेता फल कलियुगविषे अहंतभक्तमुनिके भोजन कराएका कह्या तातें जैनीमुनि उत्तम ठहरे । बहुरि 'मनुस्मृति' विषे ऐसा कह्या है—

“कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलबाह्वनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी धामिजन्द्रोऽथ प्रसेनजित ॥१॥

मरुवेष्टी च नाभिश्च भरते क्रुश क्षत्तमाः ।

अष्टमो मरुवेष्ट्यां तु नाभेर्जात उरक्रमः ॥२॥

दर्शयन् वर्त्म बीराणां सुरासुर नमस्कृतः ।

नीतिभ्रितयकर्त्ता यो युगाद्यो प्रथमो जिनः ॥३॥”

यहाँ विमलबाह्नादिक मनु कहे, सो जैनविषे कुलकरनिके नाम कहे हैं अर यहाँ प्रथमजिन युगकी आदिबिषे मार्गका बर्णक अर सुरा-सुरकर्ष पूजित ब्रह्मा, सो ऐसैं ही है तो जैनमत युगकी आदिहीतें है अर प्रमाणभूत कैसे न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषे ऐसा कह्या है—

“ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थकरान् ऋषि-
भाष्यान् वर्द्धमानागतान् सिद्धान् क्षरणां प्रपद्ये । ॐ पवित्रं
नमःपुण्यस्युत्तमहे एषां नमः येषां जातं येषां वीरं सुवीरं
इत्यादि ।

बहुरि यजुर्वेदावेवै ऐसा कह्या है—

ॐ नमो ग्रहंतो ऋषभाय । बहुरि ऐसा कहा है—

ॐ ऋषभपवित्रं पुरुहूतमण्वरं यज्ञेषु नमः परमं
माहसंस्तुतं वरं शत्रुं अयंतं पशुरिद्रमाहुतिरिति स्वाहा ।
ॐ आतारमिद्रं ऋषभं वदन्ति । अमृतारमिद्रं हवे सुगतं
सुपार्श्वमिद्रं हवे शक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमिद्रमाहुतिरिति
स्वाहा । ॐ नमः सुवीरं द्विवास्तं ब्रह्मगर्भं सनातनं उयमि
वीरं पुरुषमर्हंतमावित्यवर्णं तमसः परस्तात स्वाहा । ॐ
स्वस्तिन इन्द्रो बृहधवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति-
नस्तामस्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्वंधातु । बीर्घायु-
स्त्वायुर्वलायुर्वा शुभजातायु । ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः
स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्ट-
नेमिः स्वाहा ॐ ।

सो यहाँ जैनतीर्थकरनिके जे नाम हैं तिनका पूजनादि कह्या ।
बहुरि यहाँ यह भास्या, जो इनके पीछे वेद रचना भई है । ऐसैं अन्य
मतके ग्रंथनिकी साक्षीतैं भी जिनमतकी उत्तमता अर प्राचीनता बुढ़
भई । अर जिनमतकों देखैं वे मत कल्पित ही भासैं । तार्तें जो अपना
हितका इच्छुक होय सो पक्षपात छोड़ि साँचा जैनधर्मकों बंगीकार
करो । बहुरि अन्य मतनिविदै पूर्वांतर बिरोध भासैं है । पहले अवतार
वेदका उद्धार किया । तहाँ यज्ञादिकविधै हिंसादिक पोषे अर बुद्धाव-

तार यज्ञका निंदक होय हिंसादिक निषेधे । वृषभावतार बीतराग संयम का मार्ग दिखाया । कृष्णावतार परस्त्री रमणादि विषय कषायादिकनिका मार्ग दिखाया । सो अब यह संसारी कौनका कह्या करे, कौन के अनुसारि प्रवर्त्तै अरु इन सब अवतारनिकों एक बतावै सो एक ही कदाचित् कैसें कहै वा प्रवर्त्तै तो याकै उनके कहने की वा प्रवर्त्तने की प्रतीति कैसें आवै ? बहुरि कहीं क्रोधादिकषायनिका वा विषयनिका निषेध करें, कहीं लरनेका वा विषयादिसेवनका उपदेश दें । तहां प्रारब्ध बतावै सो बिना क्रोधादि भए आपही तैं लरना आदि कार्य होंय तो यह भी मानिए सो तो होय नाहीं । बहुरि लरना आदि कार्य करते क्रोधादि भए न मानिए तो जुदे ही क्रोधादि कौन हैं जिनका निषेध किया । तातैं ननै नहों, पूर्वापर विरोध है । गीतादिविषे बीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश दिया सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासै है । बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि आप दिया बतावै, सो ऐसा क्रोध किए निछपना कैसें न भया ? इत्यादि जानना । बहुरि “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” ऐसा भी कहै अरु भारत विषे ऐसा भी कह्या है—

अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥१॥

यहां कुमार ब्रह्मचारोनिकों स्वर्ग गये बताए, सो यह परस्पर विरोध है । बहुरि ऋषीश्वर भारतविषे ऐसा कह्या है—

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कंदमक्षरम् ।

ये कुर्वन्तिबुधास्तेषां तीर्थयात्रा अपस्तपः ॥१॥

बुधा एकावशी-प्रोक्ता बुधा जागरणं हरेः ।

बुधा च पौठकरी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं बुधा ॥२॥

चातुर्मास्ये तु, सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत् चान्द्रायणशतोरपि ॥३॥

इन विषे मज्झिमासिका वा राज्ञिभोजन का वा चीमसे में विशेषधने राज्ञिभोजनका वा कंदफलभक्षणका निषेध किया। बहुरि बड़े बुद्धनिके मज्झिमासिका सेवन करना कहै, बतादि विषे राज्ञिभोजन स्वाये वा कंदादि भक्षण स्वाये, ऐसे विरुद्ध निरूपे हैं। ऐसे ही अनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अन्यमत के शास्त्र विषे हैं। सो करै कहा। कहीं तो पूर्वपरम्परा जानि विश्वास जनावनेके अर्थ यथाय कह्या अर कहीं विषयकवाय पोषनेके अर्थ अन्यथा कह्या। सो जहां पूर्वापर विरोध होय, तिनिका वचन प्रमाण कैसें करिए। इहां जो अन्यमतनिविषे क्षमा सोल सन्तोवादिकों पोषते वचन हैं सो तो अनमतविषे पाइए हैं अर विपरीत वचन हैं सो उनका कल्पित है। जिनमत अनुसारी वचननिका विश्वासते उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, ताते अन्यमतका कोऊ अंग भला देखि भी तहां श्रद्धानादिक न करना। जैसे विषमिधित भोजन हितकारी नाहीं तैसें जानना। बहुरि जो कोई उत्तम धर्मका अंग जिनमतविषे न पाइए अर अन्यमत में पाइए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग—जैनमत विषे पाइए अर अन्यत्र न पाइए, तो अन्यमतकों आदरो सो सर्वथा होय नाहीं। जाते सर्वज्ञका ज्ञानते किछू छिपा नाहीं है। ताते अन्य मतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना। बहुरि कालदोषते कषायी जीवनिकरि जिनमतविषे भी कल्पितरचना करी है, सो ही दिखाइए है—

श्वेताम्बर मत निराकरण

श्वेताम्बरमतवाले काहुने सूत्र बनाए, तिनिकों गणधरके किए कहैं हैं। सो उनको पूछिए है—गणधरने आचारांगादिक बनाए हैं सो तुम्हारे अवार पाइए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे कि घना प्रमाण लिए किए थे। जो इतने प्रमाण लिए ही किए थे, तो तुम्हारे शास्त्रनि विषे आचारांगादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारह हजार बादि कह्या है, सो तिनकी बिधि मिसाव सो। पदका प्रमाण कहा ?

जो विषयवस्तुका अन्तको पद कहोगे, तो कहे प्रमाणमें बहुत पद होय जायेगे अर जो प्रमाणपद कहोगे, तो तिस एकपद के साधिक इन्भावन कोडि श्लोक हैं। सो ए तो बहुत छोटे सास्त्र हैं, सो बनें नाहीं। बहुरि आचारानादिकतें दसवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कहा है। तुम्हारे बधता है सो कैसें बने ? बहुरि कहोगे, आचारानादिक बड़े थे, 'काल-दोष जानि तिनहीमेंसों केतेक सूत्र काडि ये शास्त्र बनाए हैं। तो प्रथम टूटकग्रन्थ प्रमाण नाहीं। बहुरि यह प्रबन्ध है, जो बड़ा ग्रन्थ बनावे तो वा विषे सब वर्णन विस्तार सिए करे अर छोटा ग्रन्थ बनावे तो तहां संक्षेप वर्णन करे परन्तु सम्बन्ध टूटे नाहीं। अर कोई बड़ा ग्रन्थमें थोरासा कवन काडि लीजिए, तो तहां सम्बन्ध मिले नाहीं—कवनका अनुक्रम टूटि जाय। सो तुम्हारे सूत्रनिविधे तो कथादिकका भी संबंध मिलता भासे है—टूटकपना भासे नाहीं। बहुरि अन्य कबीनितें गण-धरकी तो बुद्धि अधिक होसी, ताके किए ग्रन्थनिमें थोरे शब्दमें बहुत अर्थ चाहिए सो तो अन्य कबीनिकीसी भी गम्भीरता नाहीं। बहुरि जो ग्रन्थ बनावे सो अपना नाम ऐसें धरे नाहीं 'जो अनुक कहै है', 'मैं कहूं हूं' ऐसा कहै। सो तुम्हारे सूत्रनिविधे 'हे गौतम' वा 'गौतम कहै है' ऐसे वचन हैं। सो ऐसे वचन तो तब हो सम्भवें जब और कोई कर्ता होय। तातें यह सूत्र गणधरकृत नाहीं, और के किए हैं। गणधर का नामकरि कल्पितरचना को प्रमाण कराया जाई है। सो विवेकी तो परीक्षाकरि मानै, कहा ही तो न मानें।

बहुरि वह ऐसा भी कहै हैं—जो गणधरसूत्रनिके अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है। ताने ये सूत्र बनाए हैं। तहां पूछिए है—जो नए ग्रन्थ बनाए हैं तो नवा नाम धरना था, अंगदिकके नाम काहेकों धरे। जैसें कोई बड़ा साहूकारकी कोठीका नामकरि अपना साहूकाश प्रगट करे, तैसें यह कार्य भया। सांभेकी तो जैसें बिगम्बरविधेग्रन्थनि के और नाम धरे अब अनुसारी पूर्ब ग्रन्थनिका कहा, तैसें कहना योग्य था। अंगदिकका नाम धरि गणधरकृत का भ्रम काहेकों उप-

जाय। तार्से नक्षत्रके पूर्वप्राची के कथन नहीं। बहुति इन सूत्रवि विषे जो विषवास जनावनेके बनिं जिनमत अनुसार कथन है सो तो सांच है ही, विगम्बर भी देखै ही कहै हैं। बहुति जो कल्पित रचना कही है, तारि पूर्वपर विरुद्धपनो वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपनो भासै है, सो ही विचार्य है—

अन्य लिंग से मुक्ति का निवेद्य

अन्य लिंगीके वा गृहस्थके वा स्त्रीके वा चांडालादि शूद्रनिके साक्षात् मुक्तिको प्राप्ति होती मानै है सो बने नहीं। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है। सो वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहै हैं—

अरहंतो महादेवो जायज्जीवं सुसाहसो गुरुभो ।

जिरणपण्यत्तं तत्तं ए सम्मत्तं भए गहिर्यं ॥१॥

सो अन्य लिंगीके अरहंतदेव, साधु, गुरु, जिन प्रचीततत्त्व का मानना कैसे सम्भव तब सम्यक्त्व भी न होय, तो मोक्ष कैसे होय। जो कहोगे अन्तरंग विषे अद्वान होनेसे सम्यक्त्व तिनके हो है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशंसादिक किए भी सम्यक्त्वकों अतीचार कहा है सो सांचा अद्वान भए पीछे आप विपरीत लिंगका धारक कैसे रहै। अद्वान भए पीछे महाव्रतादि अंगीकार किए सम्यक्चारित्र होय सो अन्यलिंगविषे कैसे बने ? जो अन्यलिंगविषे भी सम्यक्चारित्र हो है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान भया जाते अन्यलिंगीकों मोक्ष कहना भिन्ना है। बहुति गृहस्थकों मोक्ष कहै सो हिसादिक सर्व सावधयोगका त्याग किए सामायिकचारित्र होय सो सर्व सावधयोगका त्याग किए गृहस्थपनों कैसे सम्भव ? जो कहोगे—अन्तरंग त्याग भया है तो यहाँ तो तीनों योगकरि त्याग करै है, कायकरि त्याग कैसे भया ? बहुति बाह्य परिग्रहादिक राखे भी महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषे तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करिए है, त्याग किए बिना महाव्रत न होय।

महान्त बिना छटा आदि गुणस्थान न हो है, तो तब मोक्ष कैसे होय ? ताते गृहस्थकों मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

स्त्री मुक्ति का निषेध

बहुवि स्त्रीकों मोक्ष कहै, सो आकरि सप्तम नरक गमन योग्य पाप न होय सकै, ताकरि मोक्षका कारण शुद्ध भाव कैसे होय ? जाते आके भाव दड़ होंव, सोही उत्कृष्ट पाप का धर्म उपपाय सकै है । बहुवि स्त्रीके निधनक एकांतविषे ध्यान धरना अरु सर्व पद्मिप्रहादिकका त्याग करना सम्भवै नाहीं । कहोगे, एक समयविषे पुरुषवेदीं वा स्त्रीवेदीं वा नपुंसकवेदीकों सिद्धि होनो सिद्धान्तविषे कही है, ताते स्त्रीकों मोक्ष मानिए है । सो यहाँ ये भाववेदी है कि द्रव्यवेदी है, जो भाववेदी है तो हम मानै ही हैं । द्रव्यवेदी है तो पुरुषस्त्रीवेदी तो लोकविषे प्रचुर दोसे हैं, नपुंसक तो कोई विरला दीसे हैं । एक समयविषे मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसे सम्भवें ? ताते द्रव्यवेद अपेक्षा कथन नै नाहीं । बहुवि जो कहोगे, नवम गुणस्थानताई वेद कहे हैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है । द्रव्यवेद अपेक्षा होय तो चौदहवां गुणस्थान पर्यन्त वेदका सद्भाव कहना सम्भवै । ताते स्त्रीके मोक्षका कहना मिथ्या है ।

शूद्र मुक्ति का निषेध

बहुवि शूद्रनिकों मोक्ष कहै । सो चांडालादिकों गृहस्थ सम्मानादिककरि दानादिक कैसे दे, लोकविरुद्ध होय । बहुवि नीचकुल-वालोंके उत्तम परिणाम न होय सकै । बहुवि नीचगोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यन्त ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे-संयम धारे पीछे आके उच्चगोत्रही का उदय कहिए, तो संयम धारने न धारने की अपेक्षाते नीच उच्च गोत्र का उदय ठहरपा । ऐसे होते असंयमी अनुष्य तीर्थकर क्षत्रियादिक तिनके भी नीच गोत्रका उदय ठहरै । जो उनके कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोये तो चांडालादिकके भा कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय

कहो । ताका सवभाव तुम्हारे सूत्रनिबिबे भी पंचम गुणस्थान पर्यन्त ही कह्या है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापर विरुद्ध होय ही होय । तातें सूत्रनिकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसैं तिनहूने सर्वकै मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यहु है जो सर्वका भला मनावना, मोक्षका लालच देना अर अपना कल्पितमतकी प्रवृत्ति करनी । परन्तु विचार किए मिथ्या भासै है ।

अछेरों का निराकरण

बहुरि तिनके शास्त्रनिबिबे 'अछेरा' कहै हैं । सो कहै हैं—
हुण्डावसप्पिणोके निमित्ततैं भए हैं, इनको छेड़ने नाहीं । सो काज-
दोषतैं केई बात होय परन्तु प्रमाणविरुद्ध तो न होय । जो प्रमाण
विरुद्ध भी होय, तो आकाशके फूल, गधे के सींग इत्यादिका होना भी
बने सो सम्भवै नाहीं । वे अछेरा कहै हैं सो प्रमाण विरुद्ध है । काहेतैं
सो कहिए है—

बड़मानजिन केतेककालि ब्राह्मणीके गर्भविषैं रहे, पीछैं
क्षत्रियाणी के गर्भ विषैं बधे, ऐसा कहै हैं । सो काहुका गर्भ काहुकै
घरपा प्रत्यक्ष भासै नाहीं, सम्मानादिकमें आवै नाहीं । बहुरि तीर्थ-
करके भया कहिए, तो गर्भकल्याणक काहु के घरि भया, जन्मकल्या-
णक काहुके घरि भया । केतेक दिन रत्नबृष्ट्यादिक काहुके घर भए,
केतेक दिन काहुके घरि भये । सोलह स्वप्न किसीको आए, पुत्र काहुकै
भया इत्यादि असम्भव भासै । बहुरि माता तो दोय भई अर पिता तो
एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्म कल्याणादिविषैं बाका सम्मान न किया,
अन्य कल्पित पिताका सम्मान किया । सो तीर्थकरकें दोय पिताका
कहना महाविपरीत भासै है । सबौल्लुष्टपद के धारककै ऐसे बचन
सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीर्थकरकें भी ऐसी अवस्था भई तो
सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीकें घरि देना ठहरे । तो वेणव
जैसें अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावैं हैं, तैसें यहु कार्य भया ।

सो ऐसे निकृष्ट काल विषे तो ऐसैं होय ही नाहीं, तहां होना कैसें सम्भवै ? तातें यहु मिथ्या है ।

बहुनि मल्लि तीर्थकरकों कन्या कहैं हैं । सो मुनि देवादिककी सभा विषे स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न सम्भवै, वा स्त्री-पर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थकरपदधारकके न बने । बहुनि तीर्थकरके नग्न लिंग ही कहैं हैं सो स्त्रीके नग्नपनो न सम्भवै । इत्यादि विचार किये असम्भव भासे है ।

बहुनि हरिषेवका भोगभूमियाँकों नरक गया कहैं । सो बन्ध वर्जन विषे तो भोगभूमियाँके देवगति देवायुहोका बन्ध कहैं, नरक कैसें ग ।। सिद्धान्त विषे तो अनन्तकाल विषे जो बात होय, सो भो कहैं । जैसें तीसरे नरक पर्यन्त तीर्थकर प्रकृतिका सत्त्व कहा, सो केवली भूले तो नाहीं । तातें यहु मिथ्या है । ऐसैं सब अछेरे असम्भव जानें । बहुनि वे कहैं हैं इनकों छेड़ने नाहीं सो झूठ कहनेवाला ऐसैं ही कहै ।

बहुनि जो कहोगे—दिग्म्बरविषे जैसें तीर्थकरके पुत्री, चक्रवर्तिका मान भंग इत्यादि कार्य कामदोषतें भया कहैं हैं, तैसें ये भी भये । सो ये कार्य तो प्रमाण विरुद्ध नाहीं । अन्यके होते थे सो महत्-निके भये तातें काल दोष कहा है । गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादितें विरुद्ध, तिनका होना कैसें सम्भवै ? बहुनि अन्य भी बने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहैं हैं । जैसें कहैं हैं, सर्वार्थसिद्धिके देव मन ही तें प्रण करें हैं, केवली मनहीतें उत्तर दे हैं । सो सामान्य जीव के मन की बात मनःपर्ययज्ञानी बिना जानि सकैं नाहीं । केवलीके मन की सर्वार्थसिद्धिके देव कैसें जानें ? बहुनि केवलीके भावमनका तो अभाव है, द्रव्यमन अङ्ग आकारभाव है, उत्तर कौन दिया । तातें मिथ्या है । ऐसैं अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किये हैं, तातें तिनके आगम कल्पित जानने ।

केवली के आहार निहारका निराकरण

बहुरि ते स्वेताम्बर मतवाले देव गुरु धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूप्य हैं। तहाँ केवलीके क्षुधादिक बोध कहैं। सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है। काहेतें, क्षुधादिक बोध होतें आकुलता होय, तब अनन्त सुख कैसें बनें ? बहुरि जो कहोगे, शरीरको क्षुधा लागी है, आत्मा तद्रूप न हो है, तो क्षुधादिका उपाय आहारादिक काहेको ग्रहण किया कहो हो। क्षुधादिकरि पीड़ित होय, तब ही आहार ग्रहण कर। बहुरि कहोगे, असें कर्मोदयतें विहार हो है, तैसें ही आहार ग्रहण हो है। सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिका उदय तें हो है अर पीड़ाका उपाय नाहीं अर बिना इच्छा भी किसी जोवकें होता देखिए है। बहुरि आहार है सो प्रकृतिका उदयतें नाहीं, क्षुधादिकरि पीड़ित भए ही ग्रहण करै है। बहुरि आत्मा पचनादिकों प्रेरें तब ही निगलना हो है, तातें विहारवत् आहार नाहीं। जो कहोगे—सातावेदनीयके उदयतें आहार ग्रहण हो है, सो बनें नाहीं। जो जीव क्षुधादिकरि पीड़ित होय, पीछ आहारादिक ग्रहणतें सुख मानें, तां आहारादिक साताके उदयतें कहिए। आहारादिका ग्रहण साता वेदनीयका उदयतें स्वयमेव होय, ऐसें तो है नाहीं। जो ऐसें होय तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवनिके है, ते निरन्तर आहार क्यों न करें। बहुरि महामुनि उपवासादि करें, तिनकें साताका भी उदय अर निरन्तर भोजन करनेवालों के असाताका भी उदय सम्भव है। तातें जैतें बिना इच्छा विहायोगतिके उदयतें विहार सम्भव है। तैसें बिना इच्छा के वन सातावेदनीय ही के उदयतें आहारका ग्रहण सम्भव नाहीं।

बहुरि वे कहैं हैं सिद्धान्त विषय केवलीके क्षुधादिक म्यारह परी-बह कहैं हैं, तातें तिनकें क्षुधाका सङ्भाव सम्भव है। बहुरि आहारादिक बिना तिनकी उपशांतता कैसें होय, तातें तिनके आहारादिक भावै हैं।

ताका समाधान—कर्मप्रकृतितिका उदय मंत्र तीव्र भेद लिए हो है। तहां अतिमंद उदय हीतें तिस उदयजनित कार्यको व्यक्तता भासै नाहीं। तातें मुख्यपने अभाव कहिए, तारतम्यविषे सद्भाव कहिए। जैसे नवम गुणस्थान विषे वेदादिकका उदय मन्द है, तहां मेषुनादि क्रिया व्यक्त नाहीं, तातें तहां ब्रह्मचर्य ही कह्या। तारतम्य विषे मेषुनादिकका सद्भाव कहिए है। तैसैं केवलीके असाताका उदय अति मंद है। जातें एक एक कांडकविषे अनन्तवे भाय अनुभाय रहै, ऐसे बहुत अनुभागकिकनि कार वा गुणसकमणादिककार सत्ता बिषे असातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त मंद भया, ताका उदय विषे क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नाहीं जो शरीरको क्षीण करै अर माहके अभावतें क्षुधादिक जनित दुःख भी नाहीं, तातें क्षुधादिकका अभाव कहिए। तारतम्यविषे तिनका सद्भाव कहिए है। बहुरि तें कह्या—आहारादिक बिना तिनकी उपधातता कैसे होय, सो आहारादिकर उपधात होने योग्य क्षुधा लागे तो मन्द उदय काहेका रह्या ? देव भोगभूमियां आदिकका किंचित् मंद उदय होतें ही बहुत काल पीछें किंचित् आहार ग्रहण हो हें तो इनके तो अतिमंद उदय भया है, तातें इनके आहारका अभाव सम्भव है।

बहुरि कहै है, देव भोगभूमियोंका तो शरीर ही वैसा है जाकों भूख थोरी वा घने काल पीछें लावै, इनिका तो शरीर कर्मभूमिका औदारिक है। तातें इनिका शरीर आहार बिना देशोनकोहि पूर्वपर्यन्त उत्कृष्टपने कैसे रहै ?

ताका समाधान—देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मके ही निमित्ततैं है। यहाँ केवलज्ञान भए ऐसा ही कर्म उदय भया, जाकरि शरीर ऐसा भया, जाकरि भूख प्रगट होती ही नाहीं। जैसे केवलज्ञान भए पहले केव नख बघैं ये, अब बघैं (बढ़ै) नाहीं। छाया होती भी सो होती नाहीं। शरीर विषे निगोद भी, ताका अभाव भया। बहुत प्रकारकरि जैसे शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसे आहार बिना ही

शरीर असात्ता ऐसा रहे ऐसी भी अवस्था आई, प्रत्यक्ष देखो शरीर निकों असा व्यापे तब शरीर शिथिल होय जाय, इनिका अमुका अन्तर्पर्यन्त शरीर शिथिल न होय । तार्ते अन्य मनुष्यनिका अर इनिका शरीर की समानता सम्भव नहीं । बहुरि जो तू कहैया—देवादिकके आहार ही ऐसा है आकरि बहुत कालकी भुख मिटे, इनिके भुख काहे तें मिटी अर शरीर पुष्ट कैसे रह्या ? तो सुनि, असात्ताका उदय संव होनेतें मिटी अर समय समय परम औदारिक शरीर वर्णना का ग्रहण हो है सो वह नो कर्म आहार है सो ऐसी ऐसी वर्णनाका ग्रहण हो है आकरि क्षुधादिक व्यापे नहीं बा शरीर शिथिल होय नहीं । सिद्धांत-विषे याहीकी अपेक्षा केवलीको आहार कह्या है । अर अन्नादिकका आहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नहीं । प्रत्यक्ष देखो, कोऊ बोरा आहार ग्रहे, शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार ग्रहे, शरीर क्षीण रहे । बहुरि पन्ननादि साधनेवाले बहुत काल ताई आहार न लें, शरीर पुष्ट रह्या करे बा ऋद्धिप्राप्ति मुनि उपवासादि करे, शरीर पुष्ट बन्या रहे । सो केवलीके तो सर्वोत्कृष्टपना है, उनकें अन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बन्या रहे तो कहा आपत्तय भया । बहुरि केवली कैसे आहारकों जाय, कैसे पाचें ।

बहुरि वे आहारकों जाय, तब समबधरण खाली कैसे रहें । अथवा अन्यका ल्याय देना ठहराओगे तो कोन ल्याय दें, उनके मनकी कोन जाने । पूर्वे उपवासादिककी प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैसे निर्वाह होय । जीव अन्तराय सर्वप्रति भासे, कैसे आहार ग्रहे ? इत्यादि विस्मयता भासे है । बहुरि वे कहे हैं—आहार ग्रहे हैं, परन्तु काहूकों दोसें नहीं । सो आहार ग्रहणकों निश्च जान्या, तब ताका न देखना अति-शयविषे लिख्या । सो उनके निश्चपना रह्या अर ओर न देखें हैं तो कहा भया । ऐसैं अनेक प्रकार विस्मयता उपजे है ।

बहुरि अन्य अविवेकताकी बातें सुनो—केवलीके तीहार कहे हैं, रोगादि भया कहे हैं अर कहे, काहूने तेजो लेख्याछेंसी, ताकरि

बद्धमानस्वामीके पैठूवाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत बार निहार होने लागा । सो तीर्थकर केवलीके भी ऐसा कर्मका उद्योग रक्ष्या जर अतिशय न भया, तो इन्द्रादिकरि पूज्यपना कैसें सोभें । बहुरि नीहार कैसें करें, कहां करें, कोऊ संभवती बात नाहीं : बहुरि जैसें रागादि मुक्त छपस्वके क्रिया होय, तैसें केवलीके क्रिया ठहरावें बद्धमान स्वामीका उपदेश विषे 'हे गौतम' ऐसा बारम्बार कहना ठहरावें हैं । सो उनके तो अपना कालविषे सहज दिव्यध्वनि हो है, तहां सर्वकों उपदेश हो है, गौतमको संबोधन कैसें बने ? बहुरि केवलीके नमस्कारादिक क्रिया ठहरावें हैं, सो अनुभाग बिना बंदना संभव नाहीं । बहुरि गुणाधिककों बंदना सम्भवै, उन सेती कोई गुणाधिक रक्ष्या नाहीं । सो कैसें ? बहुरि हाटिविषे समवसरण उत्तरणा कहैं, सो इन्द्रकृत समवसरण हाटिविषे कैसें रहे ? इतनी रचना तहां कैसें समावै । बहुरि हाटि विषे काहेकों रहै ? कहा इन्द्र हाटि सारिखी रचना करनेकों भी समर्थ नाहीं, जातें हाटिका आश्रय लीजिए । बहुरि कहैं—केवली उपदेश देनेकों गए । सो जरि जाय उपदेश देना अर्थात् रागत होय, सो मुनिके भी सम्भवै नाहीं । केवलीके कैसें बने ? ऐसें ही अनेक विपरीतता तहां प्ररूपे हैं । केवली शुद्ध केवलज्ञानदर्शनमय रागादि रहित भए हैं, तिनके अजातिनिके उदयते संभवती क्रिया कोई हो है । केवलीके मोहादिकका अभाव भया है । तातें उपयोग मिलें जो क्रिया होय सकै, सो सम्भवै नाहीं । पाप प्रकृतिका अनुभाग अत्यन्त मंद भया है । ऐसा मन्द अनुभाग अन्य कोईके नाहीं । तातें अन्यधीनिके पापउदयते जो क्रिया होती देखिए है, सो केवलीके न होय । ऐसें केवली भगवानके सामान्य मनुष्यकीसी क्रिया का सद्भाव कहिए देवका स्वरूपकों अन्यथा प्ररूपे हैं ।

मुनि के वस्त्रादि उपकरणों का प्रतिषेध

बहुरि गुरुका स्वरूपकों अन्यथा प्ररूपे हैं । मुनिके वस्त्रादिक

श्रीवह उपकरण* कहे हैं। सो हम पूछे हैं, मुनिकों निर्ग्रह कहे अर
मुनिप्रह लेते नचप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाप्रत अंगीकार
करें, सो वे बस्त्रादिक परिग्रह हैं कि नहीं। जो हैं तो त्याग किए पीछे
काहेकों राखें अर नाही हैं तो बस्त्रादिक गृहस्थ राखें ताको भी परि-
ग्रह मति कहो। सुवर्णादिकहीकों परिग्रह कहो। बहुरि जो कहोगे,
जैसे क्षुधाके अर्थ आहार ग्रहण कीजिए है, तैसे शीत उष्णादिकके
अर्थ बस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है। सो मुनिप्रह अंगीकार करतें आहार-
का त्याग किया नाहीं, परिग्रह का त्याग किया है। बहुरि अन्ना-
दिकका तो संग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाइये सो परिग्रह
नाहीं। अर बस्त्रादिका संग्रह करना वा पहनना सर्व ही परिग्रह है,
सो लोकविषे प्रसिद्ध हैं। बहुरि कहोगे, शरीरकी स्थितिके अर्थ
बस्त्रादिक राखिए है—ममत्व नाहीं है, तातें इनिकों परिग्रह न कहिए
है। सो अज्ञानविषे तो जब सम्यग्बुद्धि भया तबहीं समस्त परद्रव्यविषे
ममत्वका अभाव भया। तिस अपेक्षाते चौथा गुणस्थानही परिग्रह रहित
कहो। अर प्रवृत्तिविषे ममत्व नाहीं तो कैसे ग्रहण करै है। तातें बस्त्रा-
दिक ग्रहण धारण छूटेगा, तब ही निःपरिग्रह होगा। बहुरि कहोगे—
बस्त्रादिकों कोई लेय जाय तो क्रोध न करें वा क्षुधादिक लागै तो वे
बेचें नाहीं वा बस्त्रादिक पहिरि प्रभाव करें नाहीं, परिणामनिकी चिरता
करि धर्म ही साधे हैं तातें ममत्व नाहीं। सो बाह्य क्रोध मति करो परंतु
जाका ग्रहण विषे इष्ट बुद्धि होय तो ताका वियोगविषे अनिष्टबुद्धि होय
ही होय। जो अनिष्टबुद्धि न भई तो ताके अर्थ याचना काहेकों करिए
है? बहुरि बेचते नाहीं, सो धातु राखनेतें अपनी हीनता जानि नाहीं
बेचिए हैं। जैसे धनादि राखने तैसे ही बस्त्रादि राखने। लोकविषे परि-

* पात्र १ पात्रबन्ध २ पात्र कैसरिकर ३ पटलिकाएँ ४-५ रजस्वान ६
गोण्डक ७ रजोहरण ८ मुखावस्त्रिका ९ दो सूखी कपड़े १०-११ एक कनी
कपड़ा १२ मासक १३ चोखपट्ट १४ दोखी वृहत्क० सु० उ० ३ भा० पा०
३२६२ से ३२६३ तक ।

ग्रहके चाहक जीवनिके दोउनिकी इच्छा है। तातें चोराधिकके भयादिके कारन दोऊ समान हैं। बहुरि परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्मसाधन ही तें परिग्रहपना न होय। जो काहूकों बहुत शीत लागेगा सो सोड़ि राखि परिणामनिकी धिरता करेगा अर धर्मसाधनगा तो बाकों भी निःपरिग्रह कहो। ऐसैं गृहस्थधर्म मुनिधर्म विषे विशेष कहा रहेगा। जाकं परीषह सहनेकी शक्ति न हाय सो परिग्रह राखि धर्म साधे ताका नाम गृहस्थधर्म अर जाकं परिणाम निर्मल भए पराषहकरि व्याकुल न होय सो परिग्रह न राखे अर धर्म साधे ताका नाम मुनिधर्म, इतना ही विशेष है। बहुरि कहोगे, शीतादिकी पराषहकरि व्याकुल कैसे न होय। सो व्याकुलता तो मोहके उदयके निमित्ततें है। सो मुनिके षष्ठादि गुणस्थाननिविषे तीन चौकड़ीका उदय नाहीं अर संज्वलनके सर्वघाती स्पंदकनिका उदय नाहीं, देशघाती स्पंदकनिका उदय है सो तिनका किछु बल नाहीं। जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिके सम्यक् मोहनीय का उदय है सो सम्यक्त्वको घात न करि सकें तैसे देशघाती संज्वलनका उदय परिणामनिकों व्याकुल करि सकें नाही। अहो मुनिके अर औरनिके परिणामनिकी समानता है नाहीं। और सबनिके सर्वघातीका उदय है, इनिके देशघाती का उदय है। तातें औरनिके जैसे परिणाम होंय तैसे उनकें कदाचित् न होंय। तातें जिनके सर्वघातीकषायनिका उदय हो ते गृहस्थ ही रहैं अर जिनके देशघाती का उदय होय ते मुनिधर्म अंगीकार करें। ताकें शीतादिककरि परिणाम व्याकुल न होय तातें वस्त्रादिक राखें नाहीं। बहुरि कहोगे—जैन शास्त्रनिविषे चौदह उपकरणमुनि राखे, ऐसा कहा है। सो तुम्हारेही शास्त्रनिविषे कहा है, दिगम्बर जैनशास्त्रनिविषे तो कहे नाहीं। तहाँ तो जंगोठमात्र परिग्रह रहैं भी ग्यारहीं प्रतिमा का धारकको धावक ही कहा। सो अब यहां बिचारो, दोऊनिमें कल्पित वचन कौन है? प्रथम तो कल्पित रचना कषायी होय सो करे। बहुरि कषायी होय सोही नीचापदविषे उच्चपनों प्रगट करे। सो यहाँ दिगम्बर

विषे वस्त्रादि राखे धर्म होय ही नाही, ऐसा तो न कष्टा परन्तु तहाँ आवश्यक धर्म कष्टा । श्वेताम्बर विषे मुनिधर्म कष्टा । सो यहाँ जानें नीची किया होतें उच्चत्व पद प्रगट किया सो ही कथायी है । इस कल्पित कहनेकरि आपकों वस्त्रादि राखतें भी लोक मुनि मानने लागे, तातें मानकथाय पोष्या गया । जर औरनिको सुगमक्रियाविषे उच्चपद का होना दिखाया, तातें बनें लोक लागि गए । जे कल्पित मत भए हैं, ते ऐसे ही भए हैं । तातें कथायी होइ वस्त्रादि होतें मुनिपना कष्टा है, सो पूर्वोक्त युक्तिकरि विरुद्ध भासै हैं । तातें ए कल्पितवचन हैं, ऐसा जानना ।

बहुनि कहोगे—दिग्म्बरविषे भी शास्त्र पीछी आवि उपकरण मुनिके कहे है, तसैं हमारे चौदह उपकरण कहे हैं ।

ताका समाधान—आकार उपकार होय ताका नाम उपकरण है । सो यहाँ शोतादिककी बेदना दूर करनतें उपकरण ठहराईए, तो सर्वपरिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावै । सो धर्मावधेई इनका कहा प्रयोजन ? ए तो पापके कारण है । धर्मावधेई तो धर्मका उपकारा ज होय तिनका नाम उपकरण है । सो शास्त्र ज्ञानको कारण, पीछी दयाकों कारण, कमंडलु शोधकों कारण, सो ए तो धर्मके उपकारी भये, वस्त्रादिक कैसे धर्मके उपकारी होय ? वे तो शरीरका सुखहीके अर्थ धारिए है । बहुनि सुनाओ शास्त्र राखि महतता बिखावें, पीछी-करि बुहारी दें, कमंडलुकार जसादिक पीवें वा खेल उतारें, तो शास्त्रादिक भी पारग्रह ही हैं । सो मुनि एस कार्य करें नहीं । तातें धर्मके साधनको परिग्रह सत्ता नहीं । भोगक साधनको पारग्रह संज्ञा हो है, ऐसा जानना । बहुनि कहोगे—कमंडलुतें तो शरीरहीका मल दूरि करिए है, सो मुनि मल दूर करनेकी इच्छाकार कमंडलु नहीं राखे हैं । शास्त्र बचिना आवि कार्य करें जर मललिप्त होय तो तिनका अभिनय होय, लोकनिष्ठ होय, तातें इस धर्मके अर्थ कमंडलु राखिए हैं । एस पीछी आवि उपकरण सम्भवें, वस्त्रादिकों उपकरण

संज्ञा सम्भव नहीं। काम अरति आदि मोहका उदयतें विकार बाह्य प्रगट होय अर शीतादिक सहे न जांय तातें विकार दुर्गिनेकों वा शीतादि मिटावनेकों वस्त्रादिक राखें अर मानके उदयतें अपनी महंतता भी चाहें तातें कल्पित युक्तिकरि उपकरण ठहराए हैं। बहुरि घरि घरि याचनाकरि आहार ल्यावना ठहरावें हैं। सो प्रथम तो यह पूछिए है, याचना धर्म का अंग है कि पाप का अंग है। जो धर्मका अंग है तो माँगने वाले सर्व धर्मात्मा भए। अर पापका अंग है तो मुनिंक कैसे सम्भव ?

बहुरि जो तू कहेगा, लोभकरि किछू धनादिक याचें तो पाप होय, यह तो धर्म साधन अर्थात् शरीरकी स्थिरता किया चाहै हैं तातें आहारादिक याचें हैं।

ताका समाधान—आहारादिकरि धर्म होता नहीं, शरीरका सुख हो है। सो शरीरका सुखके अर्थ अति लोभ भए याचना करिए है। जो अति लोभ न होता तो आप काहेको मांगता। वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। बहुरि अतिलोभ भये इहाँ ही पाप भया, तब मुनिधर्म नष्ट भया, और धर्म कहा साधगा। अब वह कहै है—मन-बिषे तो आहारको इच्छा होय अर याचें नहीं तो मायाकषाय भया अर याचनेमें होनता आवे है सो गर्वकरि याचें नहीं तब मानकषाय भया। आहार लेना वा सो माँगि लिया। यामें अति लोभ कष्ट भया अर यातें मुनिधर्म कैसे नष्ट भया सो कहो। याको कहिये है—

जैसें काहू व्यापारीकें कुमावनेको इच्छा मन्द है सो हाटि (दुकान) ऊपरि तो बैठे अर मनबिषे व्यापार करनेको इच्छा भी है परन्तु काहूकों वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्थ प्रार्थना नहीं करै है। स्वयमेव कोई आवै तो अपनी बिधि मिले व्यापार करै है तो ताकें लोभकी मंदता है, माया वा मान नहीं है। माया मानकषाय तो तब होय, जब छलकरनेके अर्थ वा अपनी महंतता के अर्थ ऐसा स्वांग करै। सो भले व्यापारीकें ऐसा प्रयोजन नहीं तातें बाकें माया मान

न कहिए । तैसैं मुनिकैं आहारादिककी इच्छा मन्द है सो आहार लेनेकी आर्य अर मनसिचैं आहार लेनेकी इच्छा भी है परन्तु आहारके अर्थ प्रार्थना नाहीं करें हैं । स्वयमेव कोई दे तो अपनी विधि मिले आहार ले हैं तो उनके लोभकी मन्दता है, माया वा मान नाहीं है । माया मान सो सब होय जब छल करनेके अर्थ वा महंतताके अर्थ ऐसा स्वांग करें । सो मुनिकैं ऐसे प्रयोजन हैं बाहीं तातैं इतिकैं माया मान नाहीं है । जो ऐसैं ही माया मान होय तो जे मनुहीकरि पाप करें वचनकायकरि न करें, तिन सबनिकैं माया ठहरे । अर जे उच्च-पदवीके धारक नीचवृत्ति अङ्गीकार नाहीं करें हैं, तिन सबनिकैं मान ठहरे । ऐसैं अनर्थ होय । बहुरि तैं कह्या—“आहार मांगनेमें अति-लोभ कहा भया ? अतिकषाय होय तब लोकांनिष्ठ कार्य अंगीकार-करिकैं भी मनोस्थ पूर्ण किया चाहै । सो मांगना लोकांनिष्ठ है, ताकों भी अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई । तातैं यहां अति लोभ भया । बहुरि तैं कह्या—“मुनि धर्म कैसें नष्ट भया” सो मुनि धर्म बिचैं ऐसी तीव्र कषाय सम्भवै नाहीं । बहुरि काहूका आहार देनेका परिणाम न बा, याने बाका घर में जाय याचना करी । तहां बाकें सकुचना भया वा न दिए लोकांनिष्ठ होनेका भय भया तातैं बाकों आहार दिया । सो बाका अन्तरंग प्राण पीड़नेतैं हिंसाका सद्भाव आया । जो आप बाका घरमें न जाते, उसही के देने का उपाय होता तो देता, बाकें हर्ष होता । यह तो बचाय करि कार्य करावना भया । बहुरि अपना कार्यके अर्थ याचनारूप वचन है सो पापरूप है । सो यहां असत्य वचन भी भया । बहुरि बाकें देनेकी इच्छा न थी, याने याच्या, तब बाने अपनी इच्छातैं दिया नाहीं—सकुचिकरि दिया । तातैं अदत्त-ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घर में स्त्री जैसे तैसैं तिष्ठैं थी, यह चल्या गया । तहां ब्रह्मचर्यकी बाड़िका भंग भया । बहुरि आहार ल्याय केतेक काल राख्या । आहारादि के राखनेकों पात्रादिक सबे सो वस्तिवृ भया । ऐसैं पांच महाव्रतनिका भंग होनेतैं

मुनिधर्म नष्ट हो है तातें याचनाकरि आहार लेना मुनिका युक्त नहीं ।

बहुनि कहै है—मुनिके बाईस परीषहनिबिधै याचना परीषह कहि है, सो माने बिना तिस परीषहका सहना कैसे होय ?

ताका समाधान—याचना करनेका नाम याचना परीषह नहीं है । याचना न करने, ताका नाम याचना परीषह है । जातै अरति करनेका नाम अरति परीषह नहीं, अरति न करने का नाम अरति परीषह है, तैसे जानना । जो याचना करना परीषह ठहरे, तो रंकाहि धनी याचना करें हैं, तिनके चना धर्म होय । अर कहोने, मान घटावनेतें याकों परीषह कहैं हैं तो कोई कषायी कार्यके अथि कोई कषाय छोरे भी पापो ही होय । जैसे कोई लोभके अथि अपना अपमानको भी न गिनै, तो वाकै लोभकी तीव्रता है । उस अपमान करावनेतें भी महापाप होय है । अर आपके इच्छा किछु नाही, कोई स्वयमेव अपमान करै है तो वाकै महाधर्म है । सो वहाँ तो भोजनका लोभके अथि याचना करि अपमान कराया तातें पाप ही है, धर्म नाही । बहुनि वस्त्रादिकके भी अथि याचना करै है सो वस्त्रादिक कोई धर्मका अङ्ग नाही है, शरीर सुखका कारण है । तातें पूर्वोक्त प्रकार ताका निषेध जानना । देखो अपना धर्मरूप उक्चपदकों याचना करि नीचा करें हैं सो यामें धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेक प्रकार करि मुनि धर्म विषे याचना आदि नाही सम्भव है । सो ऐसी असम्भवतो क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं । तातें गुरुका स्वरूप अन्यथा कहै हैं ।

धर्मका अन्यथा स्वरूप

बहुनि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै हैं । सम्यग्दर्शन ज्ञान चास्त्रि इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है, सो इनिका स्वरूप अन्यथा प्ररूप हैं । सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थभ्रष्टान सम्यग्दर्शन है, ताकी तो प्रधानता नाही । आप जैसे अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मकों निरूपे हैं, तिनका भ्रष्टानकों

सम्यग्दर्शन कहै हैं। सो प्रथम तो अर्हतादिकका स्वरूप अन्यथा कहैं। बहुरि इतने हो अर्हानतें तत्त्व अर्हान भए बिना सम्यक्त्व कैसे होय, तातें मिथ्या कहै हैं। बहुरि तत्त्वनिका भी अर्हानकों सम्यक्त्व कहै हैं प्रयोजन लिए तत्त्वनिका अर्हान नाहीं कहै हैं। गुणस्वान मार्गणादिरूप जीव का, अणुस्कन्धादिरूप अजीवका, पाप पुण्यके स्वाननिका, अविरति आदि आश्वनिका, व्रतादिरूप संवरका, तपस्व-रणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होने के निगादिके भेदनिकारि मोक्षका स्वरूप जैसे उनके शास्त्रविषे कल्या है, तैसें सीख लीजिए अर केव-लीका वचन प्रमाण है, ऐसें तत्त्वार्थअर्हानकरि सम्यक्त्व भया मानै हैं। सो हम पूछें हैं, ब्रह्मेयिक ज्ञानवाना ब्रह्मनिगी मुनिके ऐसा अर्हान हो है कि नाहीं। जो हो है, तो बाकों मिथ्यादृष्टी काहेको कहिए। अर न हो है तो बाने तो जैननिगी धर्म बुद्धि करि धरधा है, ताके वेवादिकी प्रतीति कैसे नाहीं भई ? अर बाके बहुत शास्त्राभ्यास है, सो बाने जीवादिके भेद कैसे न जाने। अर अन्यमतका सबलेख भी अभिप्रायमें नाहीं, ताके अर्हंत वचनकी कैसे प्रतीति नाहीं भई। तावें बाके ऐसा अर्हान तो होब परन्तु सम्यक्त्व न भया। बहुरि नारकी भोगभूमियां नियंत्र आदिके ऐसा अर्हान होनेका निमित्त नाहीं अर तिनिके बहुत कालपर्यन्त सम्यक्त्व रहै है। तातें बाके ऐसा अर्हान नाहीं हों है, तो भी सम्यक्त्व भया। तातें सम्यक्अर्हानका स्वरूप यह नाहीं। सांचा स्वरूप है, सो आगें वर्णन करेंगे, सो जानना।

बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास करना ताकों सम्यग्ज्ञान कहै हैं। सो ब्रह्मनिगी मुनिके शास्त्राभ्यास होतें भी मिथ्याज्ञान कल्या, असंयत सम्यग्दृष्टिके विषयादिरूप जानना ताकों सम्यग्ज्ञान कल्या। तातें यह स्वरूप नाहीं, सांचा स्वरूप आगे कहेंगे सो जानना। बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिरूप आचर यतीका धर्म धारने करि सम्यक्चारित्र भया मानै। सो प्रथम तो व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहैं, सो किछू पूर्वे वर्णन विषे कल्या है। बहुरि ब्रह्मनिगीके महाव्रत

होते भी सम्यक्चारित्र्य न हो है। अब उनका मतके अनुसार गृहस्थाधिकार मद्रात्रत आदि अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र्य हो है, तार्त यह स्वरूप है नाहीं। सांचा स्वरूप अन्य है, सो भाये कहेंगे।

यहां वे कहै हैं—द्रव्यादिनिषीक अन्तरंग विषे पूर्वोक्त अद्यानादिक न भए, बाह्य ही भए, तार्त सम्यक्त्वादि न भए।

ताका उत्तर—जो अन्तरंग नाहीं अब बाह्य धारे, सो तो कपटकरि धारे। सो बाके कपट होय तो सेवेयक कैसे जाय, नरकादि विषे जाय। बंध तो अन्तरंग परिणामनिर्ते हो है। सो अन्तरंग जिनधर्मरूप परिणाम भए बिना सेवेयक जाना सम्भवे नाहीं। बहुरि व्रतादिरूप ज़ुभोपयोगहीते देवका बन्ध मानै अब याहीकों मोक्षमार्ग मानै, सो बंधमार्ग मोक्षमार्गकों एक किया; सो यह मिथ्या है। बहुरि व्यवहार धर्म विषे अनेक विपरीत निरूपे हैं। निवकको भावनेमें पाप नाहीं, ऐसा कहै हैं। सो अन्यवती निवक तीर्थकरादिकके होते भी भए, तिनकों इन्द्रादिक मारे नाहीं। सो पाप न होता, तो इन्द्रादिक क्यों न मारे। बहुरि प्रतिभाजोंके आभरणादि बनावें हैं, सो प्रतिबिम्ब तो बीतराग भाव बधावनेकों कारण स्थापन किया बा। आभरणादि बनाए, अन्य मतकी मूर्तिवत् यह भी भए। इत्यादि कहाँ ताँई कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करें हैं। यी प्रकार श्वेताम्बर मत कल्पित जानना। यहाँ सम्यग्दर्शन आदिका अन्यथा निरूपणते मिथ्यादर्शनादिकहीकी पुष्टता हो है तार्त याका अद्यानादि न करना।

दुँडकमत निराकरण

बहुरि इन श्वेताम्बरनिविषे ही दुँडिए प्रगट भए हैं, ते आपको सांचे धर्मात्मा मानै हैं, सो भ्रम है। काहेते सो कहिए है—

केई तो भेष धारि साधु कहावै हैं, सो उनके ग्रन्थनिके अनुसार भी व्रत समिति गुप्ति आदिका साधन नाहीं जासे है। बहुरि देखो मन बबन काय कुत कास्ति अनुमोदनाकरि सई सावस्ययोग त्याग करनेको प्रतिज्ञा करें, पोछे पावें नाहों। बातइकां बा जालाकों बा

धून्नादिकों ही दीक्षा दें। सो ऐसे त्याग करें अर त्याग करते ही किछू विचार न करें, जो कहा त्याग करूं हूं ? पोछें पालें भी नाहीं अर ताकों सर्व साधु मानें। बहुरि यह कहै—पोछें धर्म बुद्धि हो जाय, तब तो याका भला हो है। सो पहले ही दीक्षा देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानि प्रतिज्ञा कराई, बहुरि याने प्रतिज्ञा अंगीकार करि भंग करी, सो यह पाप कौनकों लाग्या। पोछें धर्मतिमा होनेका निश्चय कहा। बहुरि जो साधुका धर्म अंगीकार करि यथार्थ न पालें, ताकों साधु मानिए के न मानिए। जो मानिए, तो जे साधु मुनि नाम धराबै हैं अर अष्ट हैं, तिन सबनिकों साधु मानों। न मानिए, तो इनके साधुपना न रह्या। तुम जैसे आचरणतें साधु मानो हो, ताका भी पासना कोऊ बिरलाके पाईए है। सबनिकों साधु काहेकों मानो हो।

यहाँ कोऊ कहै—हम तो जाके यथार्थ आचरण देखेंगे, ताकों साधु मानेंगे, ओरकों न मानेंगे। ताकों पूछिए है—

एक संघ विषे बहुत भेषो हैं। तहां जाके यथार्थ आचरण मानो हो सो वह औरनिकों साधु मानै है कि न मानै है। जो मानै है, तो तुमतें भी अश्रद्धानो भया, ताकों पूज्य कैसें मानों हो। अर न मानै है, तो उन सेतो साधुका व्यवहार काहेकों वर्त्तै है। बहुरि आप तो उनकों साधु न मानै अर अपने संघविषे राखि औरनि पासि साधु मनाय औरनिकों अश्रद्धानो करै, ऐसा कपट काहेकों करै। बहुरि तुम जाकों साधु न मानोगे तब अन्य जीवनिकों भी ऐसा ही उपदेश करोगे, इनकों साधु मति मानों, ऐसे धर्मपटति विषे विरुद्ध होय। अर जाकों तुम साधु मानो हो तिसतें भो तुम्हारा विरुद्ध भया, जातें यह बाकों साधु मानै है। बहुरि तुम जाके यथार्थ आचरण मानो हो, सो विचारकरि देखो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म नाहीं पालै है।

कोऊ कहै—अन्य भेषधारीनितें तो घनें अच्छे हैं तातें हम मानै हैं। सो अन्यमतीनि विषे तो नाना प्रकार भेष सम्भवें, जातें तहाँ

रागभावका निषेध नहीं। इस जैनमतविषय तो जैसा कहा, तैसा ही भए साधु संज्ञा होय।

यहाँ कोऊ कहै—शील संयमादि पालें हैं, तपश्चरणादि करें हैं, सो जेता करें तितना ही भला है।

ताका समाधान—यहु सत्य है, धर्म थोरा भो पाल्या हुआ भला हो है। परन्तु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्मकी करिए अर पालिए थोरा, तो तहाँ प्रतिज्ञाभंगतें महापाप हो है। जैसे कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै तो बाकें बहुत बार भोजनका संयम होतें भी प्रतिज्ञाभंगतें पापी कहिए। तैसें मुनिधर्मकी प्रतिज्ञाकरि कोई किंचित् धर्म न पालें, तो बाकों शीलसंयमादि होतें भी पापी ही कहिए। अर जैसे एकंतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एक बार भोजन करै, तो धर्मात्मा हो है तैसें अपना आवकपद धारि थोरा भी धर्म साधन करै तो धर्मात्मा हो है। यहाँ तो ऊँचा नाम धराय नीची क्रिया करनेतें पापीपना सम्भवै है। यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करतें तो पापीपना होता नहीं। जेता धर्म साधें, तितना हो भला है।

यहाँ कोऊ कहै—पंचमकालका अन्तपर्यन्त चतुर्विध संघका सद्भाव कहा है। इनिकों साधु न मानिए, तो किसको मानिए ?

ताका उत्तर—जैसें इस कालविषय हंसका सद्भाव कहा है अर गम्यक्षेत्रविषय हंस नहीं दीसे हैं, तो औरनिकों तो हंस माने जाते नहीं, हंसका लक्षण मिलें ही हंस माने जाय। तैसें इस कालविषय साधुका सद्भाव है अर गम्यक्षेत्रविषय साधु न दीसे हैं, तो औरनिकों तो साधु माने जाते नहीं, साधु लक्षण मिलें ही साधु माने जाय। बहुरि इनका भो प्रचार थोरे ही क्षेत्रविषय दीसे है, तहांतें परे क्षेत्रविषय साधुका सद्भाव कैसें मानें ? जो लक्षण मिलें मानें, तो तहाँ भो ऐसे ही मानों। अर बिना लक्षण मिले ही मानें, तो यहाँ अन्य कुलिगी हैं तिनहोको साधु मानों। ऐसे विपरीति होय, तातें बनें नहीं। कोऊ कहै—इए पंचमकालमें ऐसे भो साधुपद हो है; तो ऐसा सिद्धांतका

वचन बताओ। बिना ही सिद्धांत तुम मानो हो, तो पापी होगा। ऐसे अनेक युक्तिकरि इनिके साधुपना बनें नाहीं है। अर साधुपना बिना साधु मानि गुरु मानें मिथ्यादर्शन हो है, जातें भले साधुकों गुरु मानें ही सम्यग्दर्शन हो है।

प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध

बहुति श्रावक धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावै हैं। तसकी हिंसा स्थूल मृषादिक होतें भी जाका किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा किंचित् त्याग कराय बाकों देशव्रती भया कहैं। सो बहु तसघातादिक जामें होय ऐसा कार्य करै। सो देशव्रत गुणस्थानविषे तो ग्याहू अविरति कहे हैं, तहाँ तसघात कैसे सम्भवै ? बहुति ग्यारह प्रतिमा भेद श्रावक के हैं, तिन विषे दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही नाहीं अर साधु होय। पूछै, तब कहैं—प्रतिमाधारी श्रावक अबार होय सकता नाहीं। सो देखो, श्रावकधर्म तो कठिन अर मुनिधर्म सुगम—ऐसा विरुद्ध भावै हैं। बहुति ग्यारमी प्रतिमा धारककै थोरा परिग्रह, मुनिके बहुतपरिग्रह बतावैं, सो सम्भवता वचन नाहीं। बहुति कहैं, ए प्रतिमा तो थोरे ही काल पाल छोड़ि दीजिए हैं। सो ए कार्य उत्तम है तो धर्म बुद्धि ऊँचो क्रियाकों काहेकों छोरे अर नोचे कार्य हैं सो काहेकों अंगीकार करै। यह सम्भवै हो नाहीं। बहुति कुदेव कुगुरुकों नमस्कारादिक करतें भी श्रावकपना बतावैं। कहैं, धर्मबुद्धि करि तो नाहीं बन्दै हैं, लौकिक व्यवहार है। सो सिद्धांत तो तिनकी प्रशंसा स्तवनकों भी सम्यक्त्वका अतिचार कहैं अर गृहस्थनिका भला मनावनेके अर्थ बन्दना करतें भी किछू न कहैं। बहुति कहोगे—भय लज्जा कुतूहलादिकरि बन्दें हैं; तो इनिही कारणनिकरि कुशीलादि सेवन करतें भी पाप भति कहो, अन्तरंग विषे पापजान्या चाहिए। ऐसै सर्व आचारनविर्णै विरुद्ध होगा। देखो मिथ्यात्वसारिखे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ावनेकी तो मुख्यता नाहीं अर पवनकायकी हिंसा ठहराय उचारे मुख बोलना छुड़ावनेकी मुख्यता पाइए। सो क्रमभंग

उपदेश है। बहुरि धर्मके अंग अनेक हैं, तिनविधे एक परजीवकी दया ताकों मुख्य कहैं हैं, ताका भी विवेक नाहीं। जलका छानना, अन्नका शोधना, सबोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि पाके अंगनिकी तो मुख्यता नाहीं।

गृहपतिका निषेध

बहुरि पाटोका बाँधना, शौचादिक धोरा करना, इत्यादि कार्यनि की मुख्यता करैं हैं। सो मेलयुक्त पाटोकैधूकका सम्बन्धतैं जोब उपजै तिनका तो यत्न नाहीं अर पवनकी हिंसाका यत्न बतावै। सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसै, ताका तो यत्न करते ही नाहीं। बहुरि जो उनका शास्त्रके अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया, तो सर्वदा काहेको राखिए। बोलिए, तब यत्न कर लीजिए। बहुरि जो कहैं—भूलि जाइए। तो इतना भो याद न रहै, तो अन्य धर्मसाधन कैसे होगा? बहुरि शौचादिक धोरे करिए, सो सम्भवता शौच तो मुनि भी करै हैं। तातैं गृहस्थकों अपने योग्य शौच करना। स्त्रीसंगमादिकरि शौच किए बिना सामायिकादि क्रिया करनेतैं अविनय, विक्षिप्तता-आदि कष्ट पाप उपजै। ऐसे जिनकी मुख्यता करैं, तिनका भी ठिकाना नाहीं अर केई दण्डके अंग योग्य पालें हैं, हरितकायका त्याग आदि करें, जल धोरा नाखें, इनका हम निषेध करते नाहीं।

मूर्तिपूजा निषेध का निराकरण

बहुरि इस अहिंसाका एकान्त पकड़ि प्रतिमा चैत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै हैं। सो उनहीके शास्त्रनिविधें प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकों आग्रहकरि लोपै हैं। भगवतो सूत्रविधें ऋद्धिधारो मुनिका निरूपण है तहां मेरुगिरि आदिविधें जाय। “तत्त्व ज्ञेययाज्ञं बर्बई” ऐसा पाठ है। याका अर्थ यह—तहाँ चैत्यनिकों बंदे हैं। सो चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। बहुरि वे हठकरि कहै हैं—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजै हैं, सो अन्य अर्थ हैं, प्रतिमाका

अर्थ नहीं। याकों पूछिए है—मेरुगिरि नन्दीश्वरद्वीपविषे जाय तहाँ चैत्यबंदना करी, सो वहाँ ज्ञानादिककी बंदना करने का अर्थ कैसे सम्भव है ? ज्ञानादिककी बंदना तो सर्वत्र सम्भव है। जो बंदने योग्य चैत्य वहाँ सम्भव है अरु सर्वत्र न सम्भव है, ताकों तहाँ बंदनाकरनेका विशेष सम्भव है, तो ऐसा सम्भवता अर्थ प्रतिमा ही है अरु चैत्यशब्दका मुख्य अर्थप्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम संभव है। याकों हठकरि काहेकों लीजिए।

बहुरि नन्दीश्वर द्वीपादिकविषे जाय, देवादिक पूजनादि क्रिया करें हैं, ताका व्याख्यान उनकें अहां तहाँ पाइए हैं। बहुरि लोकविषे जहाँ तहाँ अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है। सो या रचना अनादि है सो यह रचना भोग कुतूहलादिकके अर्थ तो है नाहीं। अरु इन्द्रादिक-निके स्थाननिविषे निःप्रयोजन रचना सम्भव नाहीं। सो इन्द्रादिक-तिनको देखि कहा करें हैं। कै तो अपने मंदिरनिविषे निःप्रयोजन रचना देखि उसतें उदासीन होते होंगे, तहां दुःखी होते होंगे, सो सम्भव नाहीं। कै आछी रचना देखि विषय पोषते होंगे, सो अहंत मूर्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषै, यह भी संभव नाहीं। तातें तहाँ तिनकी भक्तिआदिक ही करें हैं, यह ही संभव है। सो उनकें सूर्याभदेवका व्याख्यान है। तहां प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है। याको गोपनेके अर्थ कहै हैं, देवनिका ऐसा ही कर्तव्य है। सो सांच, परन्तु कर्तव्य का तो फल होय ही होय। सो तहां धर्म हो है कि पाप हो है। जो धर्म हो है, तो अन्यत्र पाप होता था, यहाँ धर्म भया। याका ओरनिके सदृश कैसे कहिए ? यह तो योग्य कार्य भया। अरु पाप हो है तो तहाँ 'शमोत्पुल' का पाठ पढ़्या, सो पापके ठिकानें ऐसा पाठ काहेकों पढ़्या। बहुरि एक विचार यहां यह आया, जो 'शमोत्पुल' के पाठ विषे तो अरहंतकी भक्ति है। सो प्रतिमाजीके आगे जाय यह पाठ पढ़्या, तातें प्रतिमाजीके आगे जो अरहंतभक्तिकी क्रिया है सो करनी युक्त भई। बहुरि जो वे ऐसा कहै—देवनिके ऐसा

कार्य है, मनुष्यनिकै नहीं; बातें मनुष्यनिके प्रतिमा आदि बनावने विषे हिंसा हो है। तो उन्हीके शास्त्रनिविषे ऐसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रतिमाजीका पूजनादिक जैसे सूर्याभदेव किया, तैसें करती भई। तातें मनुष्यादिकै भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है। यहां एक यहु विचार आया—चैत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तो द्रोपदी कैसें प्रतिमाका पूजन किया। बहुरि प्रवृत्ति थी, तो बनावनेवाले धर्मात्मा थे कि पापी थे। जो धर्मात्मा थे तो गृहस्थनिकों ऐसा कार्य करना योग्य भया अर पापी भी थे तो तहां भोगादिकका प्रयोजन तो था नाहीं। काहूकों बनाया। बहुरि द्रोपदी तहां 'णमोऽस्त्युतं' का पाठ किया वा पूजनादि किया, सो कुतूहल किया कि धर्म किया। जो कुतूहल किया तो महापापिणो भई। धर्मविषे कुतूहल कहा। अर धर्म किया तो औरनिकों भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है। बहुरि वे ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावें हैं—जैसें इन्द्रकी स्थापनातें इन्द्रका कार्य सिद्ध नाहीं, तैसें अरहंत प्रतिमा करि कार्य सिद्ध नाहीं। सो अरहंत आप काहूकों भक्त मानि भला करते होय तो तो ऐसें भी मानें। सो वे बीतराग हैं। यहु जीव भक्ति रूप अपने भावनितें शुभफल पावें है। जैसें स्त्री का आकार रूप काष्ठ पाषाणकी मूर्ति देखि, तहां विकाररूप होय अनुराग करें, तो ताके पाप बन्ध होय। तैसें अरहंत का आकाररूप धातु पाषाणादिक की मूर्ति देखि धर्म बुद्धितें तहां अनुराग करें, तो शुभकी प्राप्ति कैसें न होइ। तहां वे कहैं हैं, बिना प्रतिमा हो हम अरहंत विषे अनुरागकरि शुभ उपजावेंगे। तो इनिकों कहिए है—आकार देखें जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किए होय नाहीं। याहीतें लोकविषे भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावें हैं। तातें प्रतिमाका आलंबनिकरि भक्ति विशेष होनेतें विशेष शुभकी प्राप्ति हो है।

बहुरि कोऊ कहै—प्रतिमाको देखो, परन्तु पूजनादिक करने का कहा प्रयोजन है ?

ताका उत्तर—जैसें कोऊ किसी जीव का आकार बनाय घात करे तो वाकै उस जीवकी हिंसा किए का सा पाप निपजै वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेष बुद्धितें वाकी बुरी अवस्था करे तो जाका आकार बनाया वाकी बुरी अवस्था किए का सा फल निपजै । तैसें अरहंतका आकार बनाय राग बुद्धितें पूजनादि करे तो अरहंतके पूजनादि किए का सा शुभ (भाव) निपजै वा तैसा ही फल होय । अति अनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतें आकार बनाय पूजनादि करिये है । इस धर्मानुरागतें महापुण्य उपजै है ।

बहुति ऐसा कुतर्क करे हैं—जो जाकै जिस वस्तुका त्याग होय ताके आगें तिस वस्तुका घरना हास्य करना है । तातें बंदनादिकदि अरहंतका पूजन युक्त नाहीं ।

ताका समाधान—मुनिपद लेतें ही सर्व परिग्रह त्याग किया था, केवलज्ञान भए पीछें तीर्थंकरदेवकें समवशरणादि बनाए, छत्र चामरादि किए, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी तो इन्द्र महापापी भया, सो बनै नाहीं । भक्ति करी तो पूजनादिविषें भी भक्ति ही करिए है । छद्मस्थके आगें त्याग करी वस्तुका घरना हास्य करना है, जातें वाकें विक्षिप्तता होय आवै है । केवलीकें वा प्रतिमाके आगें अनुरागकरि उत्तम वस्तु घरने का दोष नाहीं । उनके विक्षिप्तता होय नाहीं । धर्मानुरागतें जीवका भला होय ।

बहुति वे कहै हैं—प्रतिमा बनावने विषें, चैत्यालयादि करावने विषें, पूजनादि करावने विषें हिंसा होय अर धर्म अहिंसा है । तातें हिंसाकरि धर्म माननेतें महापाप ही है, तातें हम इन कार्यानिकों निषेधें हैं ।

ताका उत्तर—उनही के शास्त्रविषें ऐसा वचन है—

सुच्चा जाणइ कल्लाणं सुच्चा जाणइ पावणं ।

उभयं पि जाणए सुच्चा जं सेय तं समायर ॥१॥

यहाँ कल्याण पाप उभय ए तीन शास्त्र सुनिकरि जाणें; ऐसा कह्या । सो उभय तो पाप अर कल्याण मिले होय सो ऐसा कार्यका भी होना ठहर्या । तहाँ पूछिए है—केवल धर्मतें तो उभय घाटि है ही अर केवल पापतें उभय बुरा है कि भला है । जो बुरा है तो यामें तो किछू कल्याणका अंश मिला, पापतें बुरा कैसे कहिए । भला है तो केवल पाप छाँड़ ऐसा कार्य करना ठहर्या । बहुरि युक्तिकरि भी ऐसे हो संभव है । कोऊ त्यागी होय, मन्दिरादिक नाहीं करावे है वा सामायिकादिक निरवद्य कार्यनिविधे प्रवर्तें है । ताकों तो छोरि प्रतिमादि करावना वा पूजनादि करना उचित नाहीं । परन्तु कोई अपने रहनेके वास्ते मन्दिर बनावे, तिसतें तो चैत्यालयादि करावनेवाला हीन नाहीं । हिंसा तो भई परन्तु वाकें तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई; याकै लोभ छूट्या, धर्मानुराग भया । बहुरि कोई व्यापारादि कार्य करे, तिसतें तो पूजनादि कार्य करना हीन नाहीं । वहाँ तो हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बध्ने है, पापहीकी प्रवृत्ति है । यहाँ हिंसादिक भी किंचित् हो है, लोभादिक घटे है, धर्मानुराग बध्ने है । ऐसे जो त्यागी न होय, अपने धनकों पापविधे खरचते होय तिनको चैत्यालयादि करावना । अर जे निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविधे उपयोगकों नाहीं लगाय सकें, तिनकों पूजनादि करना निषेध नाहीं ।

बहुरि तुम कहोगे, निरवद्य सामायिक आदि कार्य ही क्यों न करे, धर्म विधे काल गमावना तहां ऐसे कार्य काहेकों करे ?

ताका उत्तर—जो शरीरकरि पाप छोरे ही निरवद्यपना होय, तो ऐसे ही करे परन्तु परिणामनिविधे पाप छूटे निरवद्यपना हो है । सो बिना अवलम्बन सामायिकादिविधे जाका परिणाम लागे नाहीं सो पूजनादिकरि तहां अपना उपयोग लगावे है । तहां नानाप्रकार आलम्बनकरि उपयोग लगि जाय है । जो तहां उपयोग को न लगावे, तो पापकार्यनिविधे उपयोग भटकै तब बुरा होय । तातें तहां प्रवृत्ति करनो युक्त है । बहुरि तुम कहो हो—धर्मके अर्थ हिंसा किए तो

यहां पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है। सो यह प्रथम तो सिद्धान्तका बचन माहीं अर बुझिततें भी मिले माहीं। जातें ऐसैं मानें इन्द्र जन्मकल्पाणकविषैं बहुत जलकरि अभिषेक करे है, समन-सरणविषैं देव पुष्पवृष्टि चमर झालना इत्यादि कार्य करे हैं; सो ये महापापी होय। जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो क्रियाका फल तो भए बिना रहता माहीं। जो पाप है तो इन्द्रादिक सम्यग्दृष्टी हैं, ऐसा कार्य काहेकों करें अर धर्म है तो काहेकों निषेध करो हो। बहुरि भला तुमहीकों पूछें हैं—तीर्थंकरकी बन्धनाकों राजा-दिक गए, साधुकी बन्धनाकों दूरि भी जाईये है, सिद्धान्त सुनने आदि कार्य करनेकों गमनादि करिये है, तहां मार्गविषैं हिंसा भई। बहुरि साधुधर्मी जिमाइए हैं, साधुका मरण भये ताका संस्कार करिये है, साधु होते उत्सव करिये है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दोसे है। सो यहां भी हिंसा हो है। सो ये कार्य तो धर्महीके अर्थ हैं, अन्य कोई प्रयोजन माहीं। जो यहां महापाप उपजै है, तो पूर्वे ऐसे कार्य किए तिनका निषेध करो। अर अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करें हैं, तिनका त्याग करो। बहुरि जो धर्म उपजै है तो धर्मके अर्थ हिंसाविषैं महापाप बताय काहेकों भ्रमावो हो। तातें ऐसैं मानना युक्त है—जैसे थोरा धन ठिगाएं बहुत धनका लाभ होय तो कार्य करना, तैसे थोरा हिंसा-दिक पाप भए बहुत धर्म निपजै तो वह कार्य करना। जो थोरा धनका लोभकरि कार्य बिगारे तो मूर्ख है। तैसे थोरो हिंसाका भयतें बड़ा धर्म छोरे तो पापी ही होय। बहुरि कोऊ बहुत धन छिपावे अर स्तोक धन उपजावे वा न उपजावे तो वह मूर्ख ही है। तैसे बहुत हिंसादिकरि बहुतपाप उपजावे अर भक्ति आदि धर्मविषैं थोरा प्रवर्त वा न प्रवर्तें तों वह पापी हो है। बहुरि जैसे बिना ठिगाये ही धनका लाभ होतें ठिगावे तो मूर्ख है। तैसे निरवध धर्मरूप उपयोग होतें सावध धर्मविषैं उपयोग लगावना युक्त माहीं। ऐसैं अपने परिणाम-निकी अवस्था देखि भला होय सो करना। एकान्तपक्ष कार्यकारी

नाहीं। बहुरि अहिंसा ही केवल धर्मका अंग नाहीं है। रागादिक-निका घटना धर्मका अंग मुख्य है। तातें जैसै परिणामनिविषें रागादिक घटें सो कार्य करना।

बहुरि गृहस्थनिकों अणुव्रतादिका साधन भए बिना ही सामायिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरण करावें हैं। सो सामायिक तो रागद्वेषरहित साम्यभाव भये होय, पाठ मात्र पढ़े वा उठना बैठना किए ही तो होइ नाहीं। बहुरि कहोगे—अन्य कार्य करता तातें तो भला है। सो सत्य, परन्तु सामायिकपाठ विषें प्रतिज्ञा तो ऐसी करै, जो मनवचनकायकरि सावद्यकों न करूंगा, न कराऊंगा अर मनविषें तो विकल्प हुआ करै। अर वचनकायविषें भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय तहाँ प्रतिज्ञाभंग होय। सो प्रतिज्ञाभंग करनेतें न करनी भली। जातें प्रतिज्ञाभंगका महापाप है।

बहुरि हम पूछें हैं—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करै है अर भाषापाठ पढ़ै है, ताका अर्थ जानि तिसविषें उपयोग राखै है। कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकों तो नीके पालै नाहीं अर प्राकृतादिकका पाठ पढ़ै, ताके अर्थका आपकों ज्ञान नाहीं, बिना अर्थ जाने तहाँ उपयोग रहै नाहीं, तब उपयोग अन्यत्र भटकै। ऐसैं इन दोऊनिविषें विशेष धर्मात्मा कौन? जो पहलेकों कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्यों न दीजिए। दूसरेकों कहोगे तो प्रतिज्ञा भंगका पाप भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मात्मापना न ठहरया। पाठादि करनेके अनुसारि ठहर्या। तातें अपना उपयोग जैसै निर्मल होय सो कार्य करना। सबे सो प्रतिज्ञा करनी। जाका अर्थ जानिए सो पाठ पढ़ना। पढति करि नाम धरावनेमें नफा नाहीं। बहुरि पडिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करने का है। सो 'मिच्छामि बुद्धकर्म' इतना कहे ही तो दुष्कृत मिथ्या न होय, किया दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम भये दुष्कृत मिथ्या होय। तातें पाठ हो कार्यकारी नाहीं। बहुरि पडिकमणांका पाठ विषें ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिकविषें जो दुष्कृत लाग्या होय सो मिथ्या होय। सो व्रत

धारे बिना ही तिनका पडिकमणा करना कैसे सम्भव ? जाके उपवास न होय, सो उपवासविषे लाग्या दोषका निराकरण करे तो असंभव-पना होय । ताते यह पाठ पढ़ना कौन प्रकार बने ? बहुरि पोसहविषे भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाहीं पालै हैं । ताते पूर्वोक्त ही दोष है । बहुरि पोसह नाम तो पर्वका है । सो पर्वके दिन भी केतायक कालपर्यन्त पापक्रिया करे पीछे पोसहधारी होय । सो जेतें काल बने तेते काल साधन करनेका तो दोष नाहीं । परन्तु पोषहका नाम करिए सो युक्त नाहीं । सम्पूर्ण पर्वविषे निरवद्य रहै ही पोसह होय । जो थोरा भी कालतें पोसह नाम होय तो सामायिककों भी पोसह कहो, नाहीं शास्त्र विषे प्रमाण बतावो, जघन्य पोसहका इतना काल है । सो बड़ा नाम धराय लोगनिकों भ्रमावना, यह प्रयोजन भासे है । बहुरि आखड़ी लेनेका पाठ तो और पढ़ै, अंगीकार और करे । सो पाठविषे तो “मेरे त्याग है” ऐसा वचन है, ताते जो त्याग करे सो ही पाठ पढ़ै, यह चाहिये । जो पाठ न आवे तो भाषा हीतें कहै । परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है । बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण करने करावनेकी तो मुख्यता अर यथाविधि पालनेकी सिधिलता वा भाव निर्मल होने का विवेक नाहीं । आर्त्तपरिणामनिकरि वा लोभादिककरि भी उपवास करे, तहाँ धर्म मानै । सो फल तो परिणामनितें हो है । इत्यादि अनेक कल्पित बातें करै हैं, सो जैनधर्मविषे सम्भव नाहीं । ऐसे यह जैनविषे श्वेताम्बरमत है, सो भी देवादिकका वा तत्त्वनिका वा मोक्ष-मार्गादिकका अन्यथा निरूपण करे है । ताते मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है, सो त्याज्य है । सांघा जिन धर्म का स्वरूप आगे कहै हैं । ताकरि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्तना योग्य है । तहाँ प्रवर्त्तें तुम्हारा कल्याण होगा ।
इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषे ग्रन्थमत निरूपण
पाँचवीं अधिकार समाप्त भया ॥ ५ ॥

ॐ नमः

छठा अधिकार

कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध

बोहा

मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्याभाव ।

तज तिनकों सांचे भजौ, यह हितहेतु उपाव ॥१॥

अर्थ—अनादिते जीवनिके मिथ्यादर्शनादिक भाव पाइए है, तिनकी पुष्टताकों कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है । ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषे प्रवृत्ति होय । ताते इनका निरूपण कीजिए है ।

कुदेव का निरूपण और उसके भ्रष्टानादिक का निषेध

तहां जे हितका कर्ता नाहीं अर तिनकों भ्रमते हितका कर्ता जानि सेइए सो कुदेव हैं । तिनका सेवन तीन प्रकार प्रयोजन लिए करिए है । कहीं तो मोक्षका प्रयोजन है । कहीं परलोकका प्रयोजन है । कहीं इस लोकका प्रयोजन है । सो ये प्रयोजन सो सिद्ध होय नाहीं । किछू विषे हानि होय । ताते तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सोई विचारिए है—

अन्यमतनिविषे जिनके सेवनते मुक्ति होनी कही है, तिनकों केई जीव मोक्षके अर्थ सेवन करें हैं, सो मोक्ष होय नाहीं । तिनका वर्णन पूर्वे अन्यमत अधिकारविषे कह्या हो है, बहुदि अन्यमत विषे कहे देख, तिनकों केई परलोकविषे सुख होय, दुःख न होय ऐसे प्रयोजन लिए सेवें हैं । सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है । सो आप तो पाप उपजावें है अर कहै ईश्वर हमारा भला करेगा, तो तहां अन्याय ठहरवै । काहूकों पापका फल दे, काहूकों न

दे सो ऐसैं तो है नाहीं। जैसा अपना परिणाम करेगा, तैसा ही फल पावेगा। काहूँका बुरा भला करने वाला ईश्वर है नाहीं। बहुरि तिन देवनिका सेवन करतैं तिन देवनिका तो नाम करे अर अन्य जीवनिकी हिंसा करै वा भोजन नृत्यादिकरि अपनी इन्द्रियनिका विषय पोवैं, सो पाप परिणामनिका फल तो जाने बिना रहने का नाहीं। हिंसा विषय कषायनिकों सर्व पाप कहैं हैं। अर पाप का फल भी छोटा ही सर्व मानैं हैं। बहुरि कुदेवनिका सेवन विषैं हिंसा विषयादिकही का अधिकार है। तातैं कुदेवनिका सेवनतैं परलोकविषैं भला न हो है।

बहुरि जने जीव इस पर्याय सम्बन्धी शत्रुनाशादिक वा रोगादिक मिटवाना वा घनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख भेटने का वा सुख पावनेका अनेक प्रयोजन लिए कुदेवनिका सेवन करैं हैं। बहुरि हनुमानादिकों पूजैं हैं। बहुरि देवीनिकों पूजैं हैं। बहुरि गणगौर सांभो आदि बनाय पूजैं हैं। चौथि सीतला दिहाड़ी आदिकों पूजैं हैं। बहुरि अकत पितर व्यंतरादिकों पूजैं हैं। बहुरि सूर्य चन्द्रमा शनिदेवरादि ज्योतिषीनिकों पूजैं हैं। बहुरि पीर वैगम्बरादिकनिकों पूजैं हैं। बहुरि गऊ घोटकादिक तिर्यचनिकों पूजैं हैं। अग्नि जलादिकों पूजैं हैं। शस्त्रादिकों पूजैं हैं। बहुत का कहा कहिए, रोड़ी इत्यादिकों भी पूजैं हैं। सो ऐसैं कुदेवनिका सेवन मिथ्यादृष्टितैं हो है। काहेतैं, प्रथम तो जिनका सेवन करै सो केइ तो कल्पना मात्र ही वैव हैं। सो तिनका सेवन कार्यकारी कैसें होय। बहुरि केई व्यन्तरादिक हैं, सो ए काहूँका भला बुरा करनेकों समर्थ नाहीं। जो वे ही समर्थ होय, तो वे ही कर्ता ठहरैं। सो तो उनका किया किछू होता बीसता नाहीं। प्रसन्न होय घनादिक देय सकैं नाहीं। डेवी होय बुरा कर सकते नाहीं।

इहाँ कोऊ कहै—दुःख तो दैते देखिए हैं, मानेतैं दुःख दैते रहि जाय हैं।

ताका उत्तर—याकैं पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनके

कुतूहल बुद्धि होय, साकरि वे चेष्टा करें, चेष्टा करते यह दुःखी होय ।
 बहुरि वे कुतूहलतें किछू कहैं, यह कष्टा करे तब वे चेष्टा करनेतें
 रहि जाय । बहुरि याकों शिथिल जानि कुतूहल किया करें । बहुरि
 जो याकै पुण्यका उदय होय तो किछू कर सकते नाहीं । सो भी देखिए
 हैं—कोऊ जीव उनकों पूजें नाहीं वा उनको निन्दा करें वा वे भी
 उसतें द्वेष करें परन्तु ताकों दुःख बेई सकें नाहीं । वा ऐसे भी कहते
 देखिए हैं, जो कलाना हमकों मानें नाहीं परन्तु उसतें किछू हमारा
 बश नाहीं । तातें व्यन्तरादिक किछू करनेकों समर्थ नाहीं । याका पुण्य
 पापहीतें सुख दुःख हो है । उनके मानें पूजें उलटा लागे है, किछू कार्यं
 सिद्धि नाहीं । बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव हैं, तिनका भी
 कहीं अतिशय चमत्कार होता देखिए है सो व्यन्तरादिक करि किया
 हो है । कोई पूर्व पर्यायविषे उनका सेवक था, पोछें मरि व्यन्तरादि
 भया, तहां ही कोई निमित्ततें ऐसी बुद्धि भई, तब वह लोकविषे
 तिनिके सेवने की प्रवृत्ति कराने के अबि कोई चमत्कार दिखावै है ।
 जगत् भोला, किचित् चमत्कार देखि तिस कार्य विषे लग जाय है ।
 जैसें जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनिए वा देखिए है सो
 जिनकृत नाहीं, जैनो व्यन्तरादिकृत हो है । तैसें हो कुदेवनिका कोई
 चमत्कार होय, सो उनके अनुचरी व्यन्तरादिकनिकरि किया हो है,
 ऐसा जानना । बहुरि अन्यमतविषे भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी
 वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहैं हैं । तहां केई तो कल्पित बातें कही
 हैं । केई उनके अनुचरी व्यन्तरादिकनिकरि किए कार्यानिकों परमेश्वरके
 किए कहे हैं । जो परमेश्वरके किए होंय तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ
 छे । सर्व प्रकार समर्थ छे । भक्तकों दुःख काहेकों होनें दे । बहुरि
 अबहू देखिए है । म्लेच्छ आय भक्तनिकों उपद्रव करें हैं, धर्म विध्वंस
 करें हैं, मूर्तको विघ्न करें हैं, सो परमेश्वरकों ऐसे कार्यका ज्ञान न
 होय तो सर्वज्ञपनों रहै नाहीं । जाने पोछें सहाय न करे तो भक्त
 कसलता गई वा सामर्थ्यहीन भया । बहुरि साक्षीभूत रहै है तो आर्ये

भक्तनिकी सहाय करी कहिए है सो झूठ है। उनकी तो एकसी वृत्ति है। बहुरि जो कहोये—वैसी भक्ति नाहीं है। तो स्लेष्मकनितें तो भले हैं वा मूर्ति बाबि तो उनकी को स्थापना थी, तिनका विघ्न तो न होने देना बा। बहुरि स्लेष्मपापीनिका उदय हो है, सो परमेश्वर का किया है कि नाहीं। जो परमेश्वरका किया है, तो निन्दकनिकों सुखी करै, भक्तनिकों दुखशायक करै, तहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रह्या ? अर परमेश्वरका किया न हो है, तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन भया। तातें परमेश्वरकृत कार्य नाहीं। कोई अनुचरी व्यन्तरादिक हो चमत्कार दिखावे है। ऐसा ही निश्चय करना।

बहुरि इहाँ कोऊ पूछे कि कोई व्यन्तर अपना प्रभुत्व कहे वा व्यस्त्यसकों बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय अपनी हीनता कहे, पूछिए सो न बतावें, भ्रमरूप वचन कहे वा औरनिकों अन्यथा परिणमावें, औरनिकों दुःखदे, इत्यादि बिचित्रता कैसे है ?

ताका उत्तर—व्यन्तरनिविषे प्रभुत्व की अधिक हीनता तो है परन्तु जो कुस्थान विषे वासादिक बताय हीनता दिखावें हैं सो तो कुतूहलतें वचन कहे हैं। व्यन्तर बालकवत् कुतूहल किया करें। सो जैसे बालक कुतूहलकरि आपकों होन दिखाव, चिढ़ावें, गाली सुनै, बार पाड़े (ऊँचे स्वरसे रोवें) पीछे हँसने लगि जाय, तैसे ही व्यन्तर चेष्टा करें हैं। जो कुस्थानहीके वासी होंय, तो उत्तम स्थानविषे आवें हैं तहाँ कौनके त्याग आवें हैं। आपहीतें आवें हैं, तो अपनी शक्ति होतें कुस्थानविषे काहेकों रहें ? तातें इनका ठिकाना तो जहाँ उपजै हैं, तहाँ इस पृथ्वीके नीचे वा ऊपरि है सो मनोज्ञ है। कुतूहलके लिए चाहै सो कहे हैं। बहुरि जो इनकों पीड़ा होती होय तो रोवते-रोवते हँसने कंसें लगि जाय हैं। इतना है, मन्त्रादिकको अचिन्त्य-शक्ति है सो कोई सांखा मन्त्रके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होय तो वाकें किञ्चित् गमनादि न होय सकै वा किञ्चित् दुःख उपजै वा कोई प्रबल वाको मनै करै तब रहि जाय वा आप ही रहि जाय। इत्यादि

मन्त्रकी शक्ति है परन्तु जलावना आदि नही है। मन्त्र वाला जलावा कहै, बहुरि वह प्रगट होय जाय, जातै वैकृतिक शरीरका जलावना आदि सम्भवै नाहीं। बहुरि व्यंतरनिके अवधिज्ञान काहुकै स्तोक क्षेत्र काल जाननेका है, काहुकै बहुत है। तहाँ बाकै इच्छा होय अर आपकै बहुत ज्ञान होय तो अग्रत्यक्षकों पूछै ताका उत्तर दें तथा आपकै स्तोक ज्ञान होय तो अन्य महत्ज्ञानोंको पूछि आय करि जबाब दें। बहुरि आपके स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तो पूछै ताका उत्तर न दें, ऐसा जानना। बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यंतरादिकों उपजता केतेक काल ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पीछें ताका स्मरण मात्र रहै है तातें तहाँ कोई इच्छाकरि आप किछु चेष्टा करै तो करै। बहुरि पूर्व-जन्मकी बातें कहै। कोऊ अन्य वार्ता पूछै तो अवधि तो थोरा, बिना जाने कैसे कहै। बहुरि जाका उत्तर आप न देय सकै वा इच्छा न होय, तहाँ मान कुतूहलादिकतें उत्तर न दे वा झूठ बोले, ऐसा जानना। बहुरि देवनिमें ऐसी शक्ति है, जो अपने वा अन्यके शरीरकों वा पुद्गल स्कन्धकों जेसी इच्छा होय तैसें परिणमावै। तातें नाना आकारादिरूप आप होय वा अन्य नाना चरित्र दिखावै। बहुरि अन्य जीवके शरीरकों रोगादियुक्त करै। यहाँ इतना है—अपने शरीरकों वा अन्य स्कन्धनिकों तो जैती शक्ति होय जितनें परिणमाय सकै; तातें सर्व कार्य करने की शक्ति नाहीं। बहुरि अन्य जीवके शरीरादिकों वाका पुण्य पापके अनुसारि परिणमाय सकै। बाकै पुण्य उदय होय तो आप रोगादिरूप न परिणमाय सकै अर पाप उदय होय तो वाका इष्टकार्य न करि सकै। ऐसैं व्यंतरादिकनिकी शक्ति जाननी।

यहाँ कोऊ कहै—इतनी जिनकी शक्ति पाईए, तिनके माननें पूजने में दोष कहा ?

ताका उत्तर—आपकै पाप उदय होतें सुख न देय सकै, पुण्य उदय होतें दुःख न देय सकै; बहुरि तिनके पूजनेतें कोई पुण्यबन्ध होय नाहीं, रागादिकको वृद्धि होतें पाप हो हो है। तातें तिनका मानना

पूजना कार्यकारी नहीं—बुरा करने वाला है। बहुरि व्यन्तरादिक मनावें हैं, पुजावें हैं, सो कुतूहल करें हैं, किछू विशेष प्रयोजन नहीं राखें हैं। जो उनको मानै पूजे, तिस सेती कुतूहल किया करें। जो न मानै पूजे, तासों किछू न कहैं। जो उनक प्रयोजन हो होय, तो न मानने पूजननेवालेको बन्ता दुःखो करे। सो तो जिनक न मानने पूजनेका अवगाढ़ है, तासों किछू भी न कहते दोसते नहीं। बहुरि प्रयोजन तो सुधादिककी पोड़ा होय तो होय, सो उनके व्यक्त होय नहीं। जो होय, तो उनके अवि नैवेद्यादिक दोजिए ताकों भा ग्रहण क्यों न करें वा औरनिके जिमाने आदि करनेहीकों काहेकों कहैं। तातें उनके कुतूहल मात्र क्रिया है। सो आपको उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, होनता होय तातें उनको मानना पूजना योग्य नहीं।

बहुरि कोऊ पूछै कि व्यन्तर ऐसे कहैं हैं—गया आदि विषे पिंडप्रदान कये तो हमारी गति होय, हम बहुरि न आवें, सो कहा हो है।

ताका उत्तर—जोवनिके पूर्वभवका संस्कार तो रहै ही है। व्यन्तरनिके पूर्व-भवका स्मरणादिकतें विशेष संस्कार है। तातें पूर्व-भवके विषे ऐसी ही वासना थी, गयादिकविषे पिंडप्रदानादि किए गति हो है तातें ऐसे कार्य करनेको कहैं हैं। जो सुसलमान आदि मरि व्यन्तर हो हैं, ते तो ऐसे कहैं नहीं, वे तो अपने संस्कार रूप ही बचन कहैं। तातें सर्व व्यन्तरनिकी गति तैसैं ही होती होय तो सर्व ही समान प्रार्थना करें सो है नहीं, ऐसे जामना। ऐसे व्यन्तरादिकनिका स्वरूप जानना।

सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध

बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, तिनको पूजें हैं सो भी भ्रम है। सूर्यादिकों परमेश्वरका अंश मानि पूजें हैं। सो वाक्यो एक प्रकाशका हो आधिक्य भासे है। सो प्रकाशवान् अन्यरनादिकभी

हो हैं। शम्भ कोई ऐसा लक्षण नहीं, जातें बाकों परमेश्वरका अंश मानिए। बहुरि चन्द्रमादिकों धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजें हैं। सो उसके पूजनेतें ही धन होता होय, तो सर्व दखिो इस कार्यको करें। तातें ए मिथ्याभाव है। बहुरि ज्योतिषके विचारतें छोटा ग्रहादिक आए तिनका पूजनादिक करें हैं, बाके अर्थ वानादिक दे हैं। सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करे हैं, पुरुषके दाहिणें बायें आए सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानकों कारण हो हैं, किछू सुख दुःख देनेकों समर्थ नहीं। तैसें ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करें हैं। प्राणीके यथा-सम्भव योगकों प्राप्त होतें सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानकों कारण हो हैं, किछू सुख दुःख देनेको समर्थ नहीं। कोई तो उनका पूजनादि करे, ताके भी इष्ट न होय, कोई न करे ताके भी इष्ट होय, तातें तिनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है।

यहां कोऊ कहै—देना तो पुण्य है, सो भला ही है।

ताका उत्तर—धर्मके अर्थ देना पुण्य है। यह तो दुःखका भय करि वा सुखका लोभकरि दे हैं, तातें पाप हो है। इत्यादि अनेक प्रकार ज्योतिषी देवनिकों पूजें हैं, सो मिथ्या है।

बहुरि देवी विहाड़ी आदि हैं, ते केई तो व्यन्तरी वा ज्योतिषिणी हैं, तिनका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करें हैं। केई कल्पित हैं, सो तिनकी कल्पनाकरि पूजनादि करें हैं। ऐसे व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेध किया।

यहां कोऊ कहै—क्षेत्रपाल विहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकों अनुसरें हैं, तिनके पूजनादि करने में तो दोष नहीं।

ताका उत्तर—जिनमतविषे संयम धारे पूज्यपनों हो है! सो देवनिक संयम होता ही नहीं। बहुरि इनको सम्यक्त्वो मानि पूजिए हैं, सो भवनत्रिकमें सम्यक्त्वको भी मुख्यता नहीं। जो सम्यक्त्वकरिही पूजिये तो सर्वार्थसिद्धिके देव, लोकांतिकदेव तिनकोंही क्यों न पूजिए।

बहुति कहोने—इनके जिनभक्ति विशेष है। सो भक्ति की विशेषता भी सौधर्म इन्द्रके हैं, वह सम्बन्धुष्टी भी है। बाकों छोरि इनकों काहेकों पूजिए। बहुति जो कहोने, जैसे राजाके प्रतीहारविक है, तैसे तीर्थकरके क्षेत्रपालादिक हैं। सो समवसरणादिविषे इनका अधिकार नाही। यह झूठ मानि हैं। बहुति जैसे प्रतीहाराविकका मिलावा राजास्यों मिलिए, तैसे ये तीर्थकरकों मिलावते नाही। वहां तो जाके भक्ति होय सोई तीर्थकरका दर्शनादिक करो, किछु किसीके आधीन नाही। बहुति देखो अज्ञानता, आयुधादिक लिएं रौद्रस्वरूप जिनका, तिनकी गाय गाय भक्ति करें। सो जिनमतविषे भी रौद्ररूप पूज्य भया, सो यह भी अन्यमत हो के समान भया। तीव्र मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषे ऐसी ही विपरीत प्रवृत्तिका मानना हो है। ऐसे क्षेत्रपालादिककों भी पूजना योग्य नाही।

गौ सर्पादिककी पूजा का निराकरण

बहुति गऊ सर्पादि तिर्यंच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपत्ते हीन भासे हैं। इनका तिरस्कारादिक करि सकिए हैं। इनकीं निन्दवशा प्रत्यक्ष देखिये है। बहुति वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, ते तिर्यंचनिहूतें अत्यन्त हीन अवस्थाकों प्राप्त देखिये हैं। बहुति शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष भासे हैं; पूज्यपनेका उपचार भी सम्भव नाही। ताते इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनकों पूजे प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि किछु भी फल प्राप्त नाही भासे है ताते इनकों पूजना योग्य नाही। या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना मानना निषेध है। देखो मिथ्यात्व की महिमा, लोक विषे तो आपत्ते नीचेकों नमतें आपकों निन्द मानें अर मोहित होय रोड़ी पर्यंतकों पूजता भी निन्दपनों न मानें। बहुति लोकविषे तो जाते प्रयोजन सिद्ध होता जानें, ताहीकी सेवा करें अर मोहित होय कुदेवनितें भेरा प्रयोजन कैसें सिद्ध होगा; ऐसा बिना विचारें ही कुदेवनिका सेवन करें। बहुति

कुदेवनिका सेवन करते हथारों बिघ्न होय ताकों कहैं, इसके सेवनतें यह कार्य भया । बहुरि कुदेवादिकका सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य होय, तिनकें तो गिनै नाहीं अर कोई अनिष्ट होय तो कहैं, याका सेवन न किया तातें अनिष्ट भया । इतना नाहीं विचारै है, जो इनिही के आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तो जे पूजें तिनकें इष्ट होइ, न पूजें तिनकें अनिष्ट होय । सो तो बीसता नाहीं । जैसे काहूकें सीत-साकों बहुत मानें भो पुत्रादि मरते देखिए है । काहूकें बिना माने भी जीवते देखिए है । तातें छोटला का मानना किछू कार्यकारी नाहीं । ऐसे ही सब कुदेवनिका मानना किछू कार्यकारी नाहीं ।

इहां कोऊ कहै—कार्यकारो नाहीं तो मति होहु, किछू तिनके माननेतें बिगारि भो तो होता नाहीं ।

ताका उत्तर—जो बिगार न होय, तो हम काहेको निषेध करें । परन्तु एक तो मिथ्यात्वादि दृढ़ होनेतें मोक्षमार्ग दुर्लभ होय जाय है, सो यह बड़ा बिगार है । एक पापबन्ध होनेतें आगामी दुःख पाइए है, यह बिगार है ।

यहां पूछें कि मिथ्यात्वादिभाव तो अतएव अज्ञानादि भए होय है अर पापबन्ध छोटे कार्य किए है, सो तिनके माननेतें मिथ्यात्वादिक वा पापबन्ध कैसे होय ?

ताका उत्तर—प्रथम तो परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, आतें कोऊ द्रव्य काहूका मित्र शत्रु है नाहीं । बहुरि जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाइए है, तो ताका कारण पुण्य पाप है । तातें जैसे पुण्यबन्ध होय, पापबन्ध न होय सो करै । बहुरि जो कर्मउदयका भी निश्चय न होय, इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वियोग का उपाय करै; सो कुदेवके माननेतें इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर होती नाहीं, केवल बुद्धिकों प्राप्त हो है । बहुरि पुण्यबन्ध भी होता नाहीं, पापबन्ध हो है । बहुरि कुदेवकाहूकों घनादिक बेटे खोसते देखे नाहीं । तातें बाह्य कारण भो नाहीं । इनका मानना किस अर्थ

कीधिए हैं। जब अत्यन्त प्रमदुष्टि होय, जीवादि तत्त्वमिका अर्थात् ज्ञानका अंश भी न होय अरु रागद्वेषकी अति तीक्ष्णता होय तब के कारण नहीं तिनकों भी दृष्ट अनिष्टका कारण मानें। तब कुक्षेत्रमिका मानना हो है। ऐसा तीव्र मिथ्यात्वादि भाव भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो है।

कुगुरु का निरूपण और उसके अदानादिक का निषेध

आगें कुगुरुके अदानादिकों निषेधिए हैं—

जे जीव विषयकषायादि अघर्मरूप तो परिणमैं अरु मानादिकतें आपको घर्मात्मा मनावें, घर्मात्मा योग्य नमस्कारादि क्रिया करावें अथवा किंचित् घर्मका कोई अंग धारि बड़े घर्मात्मा कहावें, बड़े घर्मात्मा योग्य क्रिया करावें; ऐसे घर्मका आश्रयकरि आपको बड़ा मनावें, ते सब कुगुरु जानने। जातें घर्मपटतिविषे तो विषयकषायादि छटें जैसा घर्मकों धारै तैसा ही अपना पद मानना योग्य हो है।

कुल अपेक्षा गुरुपनेका निषेध

तहां केई तो कुलकरि आपको गुरु मानै हैं। तिनविषे केई ब्राह्मणादिक तो कहै हैं, हमारा कुल ही ऊँचा है तातें हम सर्वके गुरु हैं। सो उस कुलकी उच्चता तो घर्म साधनतें है। जो उच्च कुलविषे उपजि हीन आचरण करे, तो वाकों उच्च कैसें मानिए। जो कुलविषे उपजनेहीतें उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि किए भी वाकों उच्च ही मानों सो बनें नहीं। भारतविषे भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं। तहां “जो ब्राह्मण होय चांडाल का कार्य करे, ताकों चांडाल ब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा है। सो कुलहीतें उच्चपना होय तो ऐसी हीनसंज्ञा काहेकों बर्द है।

बहुदि वैष्णवशास्त्रनिषेधे ऐसा भी कहै—वेदव्यासादिक भगवती आदिकतें उपजे। तहां कुलका अनुक्रम कैसें रह्या ? बहुदि मलउत्पत्ति

सो ब्रह्मातेँ कहै हैं । तातेँ सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसेँ रह्या ? बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके पुरुषतेँ वा नीचकुलकी स्त्रीके उच्चकुलके पुरुषतेँ संगम होतें संतति होती देखिए है । तहाँ कुलका प्रभाव कैसेँ रह्या ? जो कदाचित् कहोये, ऐसे हैं, तो उच्च नीच कुल का विभाग काहेकोँ मानो हो । सो लौकिक कार्यनिविधें असत्य भी प्रवृत्तिसंभवे, धर्मकार्यविधें तो असत्यता संभवे नाहीं । तातेँ धर्म-पद्धतिविधें कुलअपेक्षा महत्तपना नाहीं सम्भव है । धर्मसाधनहीतें महत्तपना होय । ब्राह्मणादि कुलनिविधें महत्तता है, सो धर्मप्रवृत्तितेँ है । सो धर्मकी प्रवृत्ति कोँ छोड़ि हिंसादिक पापविधें प्रवर्तेँ महत्तपना कैसेँ रहै ? बहुरि केई कहै—जो हमारे बड़े भक्त भए हैं, सिद्ध भए हैं, धर्मात्मा भए हैं । हम उनको सन्ततिविधें हैं, तातेँ हम गुरु हैं । उन बड़ेनिके बड़े तो ऐसे उत्तम थे नाहीं । तिनकी संततिविधें उत्तम-कार्य किए उत्तम मानो हो तो उत्तमपुरुषको सन्ततिविधें जो उत्तम-कार्य न करे, ताकोँ उत्तम काहेकोँ मानो हो । बहुरि शास्त्रनिविधें वा लोकविधें यहू प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्यकरि उच्चपदकोँ पावै, पुत्र अशुभकार्यकरि नीच पदकोँ पावै वा पिता अशुभ कार्यकरि नीच पदकोँ पावै, पुत्र शुभ कार्यकरि उच्चपदकोँ पावै । तातेँ बड़ेनिकी अपेक्षा महत्त मानना योग्य नाहीं । ऐसैं कुलकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना । बहुरि केई पट्टकरि गुरुपनों मानें हैं । कोई पूर्वेँ महत्त पुरुष भया होय, ताके पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होते आए, तहाँ तिन विधें तिस महत्तपुरुष केसे गुण न होते भी गुरुपनो मानिए, सो जो ऐसैं हो होय तो उस पाटविधें कोई परस्त्रीगमनादि महापाप-कार्य करेगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगतिकों प्राप्त होगा, सो संभव नाहीं । अरु वह पापी है, तो पाटका अधिकार कहाँ रह्या ? जो गुरुपद योग्य कार्य करै सो ही गुरु है । बहुरि केई पहलें तो स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछें भ्रष्ट होय विवाहादिक कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी सन्तति आपकोँ गुरु मानें है । सो भ्रष्ट भए पीछें गुरुपना कैसेँ रह्या ?

और गृहस्थवत् ए भी भए । इतना विशेष भया, जो भ्रष्ट होइ गृहस्थ भए । इसको मूल गृहस्थधर्मो गुरु कैसे मानें ? बहुरि कोई अन्य सो सर्व पाप कार्य करें, एक स्त्री परनै नाही, इसही अंगकवि गुरुपनी माने हैं । सो एक ब्रह्म ही तो पाप नाही, हिंसा परित्यक्तिक भी पाप है, तिनिकुं करते धर्मात्मा गुरु कैसे मानिए । बहुरि वह धर्म-बुद्धितें विवाहादिकका त्यागी नाहों भया है । कोई आजीविका वा लज्जा बादि प्रयोजनों लिए विवाह न करै है । जो धर्मबुद्धि होसी, हिंसादिकों काहेंकों बघावता । बहुरि जाके धर्मबुद्धि नाही, ताके धीलकी भी दुरुता रहै नाही । अरु विवाह करै नाही तब परस्त्रीव्यवहार महापापकों उपजावै । ऐसी क्रिया होतें गुरुपना मानना महा भ्रष्टबुद्धि है । बहुरि कोई काहूप्रकार का भेषधारनेतें गुरुपनी माने हैं । सो भेष धारें कौन धर्म भया, जातें धर्मात्मा गुरु मानें । तहाँ कोई टोपी वे हैं, कोई गूबरी राखे हैं, कोई चोला पहरे हैं, कोई चादर ओढ़े हैं, कोई लाल वस्त्र राखे हैं, कोई श्वेत वस्त्र राखे हैं, कोई भगवा राखे हैं, कोई टाट पहरे हैं, कोई मृगछाया राखे हैं, कोई राख लगवै हैं इत्यादि अनेक स्वांग बनावे हैं । सो जो क्षीत उष्णादिक सहै न पाते थे, लज्जा न छूटे थी, तो पागजामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिक त्याग काहेकों किया ? उनको छोरि ऐसे स्वांग बनावने में कौन धर्म का अङ्ग भया । गृहस्थनिकों ठिगनेके अर्थ ऐसैं भेष जानने । जो गृहस्थ सारिखा अपना स्वांग राखे, तो गृहस्थ कैसे ठिगावै । अरु याकों उनकरि आजीविका वा धनादिक वा भानादिक प्रयोजन साधना, तातें ऐसे स्वांग बनावे हैं । जगत भोला, तिस स्वांगकों देखि ठिगावै अरु धर्म मानै, सो यह भ्रम है । सोई कह्या है—

अहं कुवि वेस्सारतो मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिसं ।

तहमिच्छवेसमुसिया गयं पि ए मुखंति धम्म-एहि ॥१॥

(उपदेश चि० २० ५)

याका अर्थ—जैसें कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिकों मुसावता

इससे जो हर्ष माने है, तैसैं मिथ्याभेषकरि ठिने मर जीव ते नष्ट होतों।
 धर्म धन को नाहीं जानैं हैं। भावार्थ—मनु मिथ्या भेष बाले जीव-
 निष्की-शुश्रूषा आदितैं अपना धर्म धन नष्ट हो ताका बिबाद नाहीं,
 मिथ्याबुद्धि तैं हर्ष करैं हैं। तहाँ केई तो मिथ्याशास्त्रनिविषैं भेष
 निरूपण किये हैं, तिनको धारैं हैं। सो उन शास्त्रनिका करणहारा
 बापी सुगम क्रिया कियेतैं उच्चपद प्ररूपणतैं मेरी मानि होइ वा अन्य
 जीव इस मार्ग विषैं बहुत लागैं, इस अभिप्रायतैं मिथ्या उपदेश दिया।
 ताकी पशुपराकरि विचार रहित जीव इतना तो विचारै नाही, जो
 सुगम क्रियातैं उच्चपद होना बतावैं हैं, सो इहाँ किछू दगा है, भ्रम-
 करि तिनिक। कल्या मार्गविषैं प्रवर्तैं हैं। बहुरि केई शास्त्रनिविषैं तो
 मार्ग कठिन निरूपण किया सो तो सधै है नाहीं, अर अपना ऊँचा
 नाम धराए बिना लोक मानै नाहीं, इस अभिप्रायतैं यति मुनि आचार्य
 उपाध्याय साधु भट्टारक संन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तो
 ऊँचा धरावैं है अर इनिका आचारनिको नाहीं साधि सकैं हैं तातैं
 इच्छानुसारि नाना भेष बनावैं हैं। बहुरि केई अपनी इच्छानुसारि
 ही तो नवीन नाम धरावैं हैं अर इच्छानुसारि ही भेष बनावैं हैं। ऐसैं
 अनेक भेष धारनेतैं गुरूपनों मानैं हैं, सो यहू मिथ्या है।

इहाँ कोऊ पूछैं कि भेष तो बहुत प्रकारके दीसैं, तिन विषैं सांचे
 झूठे भेषकी पहचानि कैसें होय ?

ताका समाधान—जिन भेषनिविषैं विषयकषायका किछू लगाव
 नाहीं, ते भेष सांचे हैं। सो सांचे भेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व भेष
 मिथ्या हैं। सो षट्पादुदविषैं कुन्दकुन्दाचार्य करि कल्या है—

एवं जिरास्स रुवं विविधं उक्किट्ट सावयाणं तु ।

अवरदिठयाण तइयं चउत्थं पुरा लिंग वंसराणं सत्थि ।

(६० पा० १८)

याका अर्थ—एक तो जिनका स्वरूप निर्ग्रन्थ दिग्म्बर मुनिलिंग
 अर दूसरा उत्कृष्ट आवकनिका रूप दसई ग्यारहीं प्रतिमाका धारक

आवकका लिय अर तीसरा आर्यकानिका रूप यह स्त्रीनिकालिय, ऐसै ए तीन लिय तो अद्यानपूर्वक हैं। बहुरि चौथा लिय सम्मन्वयन स्वरूप नाहीं है। आचार्य—यह इन तीनलिय बिना अन्यलियको मानै सो अद्यानी नाहीं, मिथ्यादृष्टी है। बहुरि इन भेचीनिविषे कैई भेची अपने भेष की प्रतीति करावनेके अर्थ किंचित् धर्मका अङ्गकों भी पालें हैं। जेसैं छोटा रुपैया बसानेबासा तिस विषे किछू रुपा का बंध राखै है, तैसें धर्मका कोऊ अङ्ग दिखाय अपना उच्चपद मनावै हैं।

इहाँ कोऊ कहै कि जो धर्म साधन किया, ताका तो फल होगा।

ताका उत्तर—जेसैं उपवासका नाम धराय कणमात्र भी भक्षण करै तो पापी है अर एकांत का (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै तो भी धर्मात्मा है। तैसें उच्चपदवीका नाम धराय तामें किंचित् भी अन्यथा प्रवर्ते, तो महापापी है। अर नीचीपदवीका नाम धराय किछू भी धर्म साधन करै तो धर्मात्मा है। तातैं धर्म-साधन तो जेता बने तेता ही कीजिए, किछू बोध नाहीं। परन्तु ऊँचा धर्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापाप ही हो है। सोई बट्पाहुकविषे कुन्दकुन्दाचार्यकरि कट्या है—

अह जाग्रदवसरितो तिलतुसमिसं ए गहदि अत्वेसु।

अह लेह अप्य-बहुयं ततो पुण जाह रिगमोयं ॥१॥

(सूत्र पा० १८)

याका अर्थ—मुनि पद है, सो यथाजातरूप सदुष है। जेसा जन्म होतें था, तैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषे तिलका तुषमात्र भी ग्रहण करै। बहुरि जो कदाचित् अल्प वा बहुत वस्तु ग्रहै, तों तिसतैं निषेध जाय। सो इहाँ देखो, गृहस्थपनेमें बहुत परिग्रह राखि किछू प्रमाण करै तो भी स्वर्ग भोगका अधिकारी है अर मुनिपनेमें किंचित् परिग्रह अङ्गीकार किए भी निगोद जाने वाला हो है। तातैं ऊँचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त

नाहीं । देखो, हुंदावसप्पिणी कालविषे यह कलिकाल प्रवर्त है । ताका दोषकरि जिनमतविषे मुनिका स्वरूप तो ऐसा जहां बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नाहीं, केवल अपने आत्माको आपो अनुभवते शुभा-शुभभावनिर्ते उदासोन रहै हैं अर अब विषय कषायासक्त जीव मुनिपद धारें तहां सर्वसावधका त्यागी होय पंचमहाव्रतादि अङ्गीकार करें । बहुरि श्वेत रक्तादि वस्त्रनिकों ग्रहें वा भोजनादिविषे लोलुपो होय वा अपनी पद्धति बघावनेके उद्यमी होय वा केई धनादिक भी राखें वा हिसादिक करें वा नाना आरम्भ करें । सो स्तोक परिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कह्या है, सो ऐसे पापनिका फल तो अनन्त संसार होय ही होय । बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे, ताको तो पापी कहैं अर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञाभंग करते देखें बहुरि तिनको गुरु मानें मुनिवत् तिनका सन्मानादि करें । सो शास्त्रविषे कृतकारित अनुमोदनका फल कह्या है तातें इनको भी वेंसा ही फल लागै है । मुनिपद लेनेका तो क्रम यह है—पहले तत्त्वज्ञान होय, पीछें उदासोन परिणाम होय, परिषदादि सहने की शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै । तब श्रीगुरु मुनिधर्म अङ्गीकार करावें । यह कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञानरहित विषय-कषायासक्त जीव तिनको मायाकरि वा लोभ दिखाय मुनिपद देना, पीछें अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यह बड़ा अन्याय है । ऐसैं कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अब इस कथन के दूढ़ करनेको शास्त्रनिको साखि दीजिए है । तहां उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला विषे ऐसा कह्या है—

गुरुणो भट्टा जाया सहे धुणि ऊण लिति बाणाहं

वोणवि अमुणियसारा दूसमिसयम्मि बुद्धंति ॥३१॥

कालदोषतें गुरु जे हैं, ते भाट भए । भाटवत् शब्दकरि दातारकी स्तुति करिकें दानादि ग्रहैं हैं । सो इस दुखमा कालविषे दोऊ ही दातार वा पात्र संसारविषे डूबें हैं । बहुरि तहां कह्या है—

सप्ये बिट्ठे एसाइ सोओ एहि कोवि किपि अक्खेइ ।

जो चयइ कुगुर सप्यं हा मूढा भणइ तं बुद्धं ॥३६॥

याका अर्थ—सर्पकों देखि कोऊ भागै, ताकों तो लोक किछू भी कहै नहीं । हाय हाय देखो, जो कुगुर सर्पकों छोरे है, ताहि मूढ दुष्ट कहैं, बुरा बोलैं ।

सप्यो इक्कं मरणं कुगुर अणंताइ बेइ मरणाइं ।

तो वर सप्यं गहियं मा कुगुरसेवणं भइं ॥३७॥

अहो सर्पकरि तो एक ही बार मरण होय अर कुगुर अनंतमरण दे है—अनंतबार जन्ममरण करावै है । तार्तै हे भद्र, सांपका ग्रहण तो भला अर कुगुरका सेवन भला नहीं । और भो गाथा तहाँ इस अज्ञान दूढ़ करनेकों कारण बहुत कहो हैं सो तिस ग्रन्थतें जानि लेनी । बहुरि संघपट्टविषैं ऐसा कहा है—

क्षुत्तामः किल कोपि रंकक्षिप्युः प्रबुध्य चैत्ये ब्वचित्

कृत्वा किंचनपक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बोयति

स्वं शक्रीयति वालिशीयति बुधान् विद्वं वराकीयति ॥

याका अर्थ—देखो, क्षुधाकरि कृस कोई रंकका बालक सो कही चैत्यालयादिविषैं दोक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न होता संता आचार्य पदकों प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्यालयविषैं अपने गृहवत् प्रवर्त्तै है, निजगच्छविषैं कुटुम्बवत् प्रवर्त्तै है, आगों इन्द्रवत् महान् मानै है, ज्ञानोनिकों बालकवत् अज्ञानो मानै है, सर्वगृहस्थनिकों रंकवत् मानै है, सो यह बड़ा आश्चर्य भया है । बहुरि 'येज्जतो न च वद्धितो न च न च ज्ञीतो' इत्यादि काव्य है । ताका अर्थ ऐसा है—जिनकरि जन्म न भया, वध्या नहीं, मोल लिया नहीं, बेणवार भया नहीं, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं अर गृहस्थनिकों वृषभवत

बहावें, ओरावरी बानाविक लें; सो हाय हाय यह जगत् राखाकरि रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला नाहीं । ऐसे ही इस अज्ञान के पोषक तहाँ काव्य हैं सो तिस ग्रंथ तें जानना ।

यहाँ कोऊ कहै, ए तो श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी साखी काहेकों बई ।

ताका उत्तर—जैसे नीचा पुरुष जाका निषेध करै ताका उत्तम-पुरुषकै तो सहज ही निषेध भया । तैसें जिनकै वस्त्रादि उपकरण कहे, वे हू जाका निषेध करे तो दिगंबर धर्म विषे तो ऐसी विपरीतिका सहज निषेध भया । बहुरि दिगंबर ग्रन्थनिविषे भी इस अज्ञान के पोषक वचन हैं । तहाँ श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत षट्पादुङ्गविषे (दर्शन-पादुङ्गमें) ऐसा कह्या है—

वंसणमूलो धम्मो उवइठ्ठं जिणवरैहं सिस्सारणं ।

तं सोऊण सकण्णो वंसणहोणो एण वंविम्भो ॥२॥

याका अर्थ—जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म उपदेश्या है । ताकों सुनकरि हे कणसहित हो, यह मानों—सम्यक्त्व-रहित जीव वंदनेयोग्य नाहीं । जे आप कुगुरु, ते कुगुरुका अज्ञानसहित सम्यक्ती कैसें होय ? बिना सम्यक्त् अग्य धर्म भी न होय । धर्म बिना वन्वने योग्य कैसें होय । बहुरि कहै हैं—

जे वंसणेषु भट्टा एणो भट्टा चरितभट्टा य ।

एवे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥८॥

जे दर्शनविषे भ्रष्ट हैं, ज्ञानविषे भ्रष्ट हैं, चारित्र्यभ्रष्ट हैं, ते जीव भ्रष्टतैं भ्रष्ट हैं; और भी जीव जो उनका उपदेश मानें हैं, तिस जीव का नाश करे हैं, बुरा करे हैं । बहुरि कहै हैं—

जे वंसणेषु भट्टा पाए पाडंति वंसणवरारणं ।

ते हुंति लुल्लभूया बोही पुण बुल्लहा तेसि ॥१२॥

जे आप तो सम्यक्त्वतैं भ्रष्ट हैं अर सम्यक्त्वधारकनिकों अपने

पर्वों पड़ाया चाहे हैं, ते लूले गुंने हो हैं; भाव यह स्थावर हो हैं ।
बहुवि तिनकी बोधि को प्राप्ति महादुर्लभ हो है ।

जेवि पडंति च तेसि जाणंता लज्जागारवमण ।

तेसि पि एत्थि बोही पावं अणुभोयमाणानां ॥१३॥

—(६० पा०)

जो जानता हुआ भी लज्जागारव भयकरि तिनके पगां पड़े हैं,
तिनके भी बोधी जो सम्यक्त सो नहीं है । कैसे हैं ए जीव, पापकी
अनुमोदना करते हैं । पापोनिका सम्मानादि किए तिस पापकी अनु-
मोदनाका फल लागी है । बहुवि (सूत्र पाहुड में) कहें हैं—

जस्स पद्विगहगहणं अप्प बहुयं च हवह लिगस्स ।

सो गरहिड जिणवयणे परिगहरहिमो एिराबारो ॥१४॥

—(सूत्र पा०)

जिस लिगके धोरा वा बहुत परिग्रहका अङ्गोकार होय सो
जिन वचनविषे निदा योग्य है । परिग्रह रहित हो अनगार हो है ।
बहुवि (भावपाहुडमें) कहें हैं—

धम्मम्मि रिण्णिवासो य उच्छफुल्ल समो ।

रिण्णफल्लरिण्णगुणयारो एण्डसवणो एण्णरुवेण ॥१५॥

(भाव पा०)

याका अर्थ—जो धर्मविषे निमग्न हो, दोषनिका धर है,
इसुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्न-
रूपकरि नट धमण है, मांडवत् जेवधारी है । सो नग्न नए मांडका
दृष्टांत संभव है । परिग्रह राखे तो यह भी दृष्टांत बनें नहीं ।

जे पावमोहियमई जिगं वत्तुण जिणवारिदासं ।

पावं कुणंति पावा ते वत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥१६॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरनिका लिंग धारि पाप करे हैं, ते पापभूति मोक्षमार्गविषे भ्रष्ट जानने । बहुरि ऐसा कह्या है—

जे पंचचेलसत्ता गंघरनाहीय जायणासीला ।

प्राधाकम्भम्मिरया ते खत्ता मोक्षमग्गम्मि ॥७६॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—जे पंचप्रकार वस्त्रविषे आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहणहारे हैं याचनासहित हैं, अघःकर्म दोषनिविषे रत हैं, ते मोक्षमार्ग-विषे भ्रष्ट जानने । और भी गाथा सूत्र तहाँ तिस अज्ञानके दुष्ट करने-कों कारण कहे हैं ते तहाँतें जानने हैं । बहुरि कुन्दकुन्दाचार्यकृत लिंग-पाहुड़ है; तिसविसें मुनिलिंगधारि जो हिंसा आरंभ यंत्रमंत्रादि करे हैं, ताका निषेध बहुत किया है । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानुशासन विषे ऐसा कह्या है—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगाः ।

वनाद्वसन्तुग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१६७॥

याका अर्थ—कलिकालविषे तपस्वी मृगवत् इधर उधरतें भय-वान् होय बनतें नगर के समीप बसे हैं, यह महाखेदकारी कार्य भया है । यहाँ नगर-समीप ही रहना निषेध्या, तो नगरविषे रहना तो निषिद्ध भया ही ।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजग्मनः ।

सुस्त्रीकटाक्षलुब्धाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥२००॥

याका अर्थ—प्रवार होनहार है अनंतसंसार जातें ऐसे तपतें गृहस्थपना ही भला है । कैसा है वह तप, प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्ष-रूपो लुटेरेनिकरि लूटी है वैराग्य संपदा जाकी, ऐसा है । बहुरि योगी-न्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशविषे ऐसा कह्या है—

दोहा—

चिल्ला चिल्ली पुत्थयहि, तूसइ मूढ रिगमंतु ।

एर्याहि लज्जइ एगिणियउ, बंधहवेउ मुगंतु ॥२१४॥

चेला चेला पुस्तकनिकरि मूढ संतुष्ट हो है । भ्रान्ति रहित ऐसा जानी उसे बंधका कारण जानता संता इनिकरि लज्जायमान हो है ।

केणवि अप्पउ बंचियउ, सिर लुं चि वि छारेण ।

सयलुबिसंग ए परहरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥२१५॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या । सो कौन ? जिहि जीव जिनवरिका लिंग धारया अर राखकरि मायाका लोंचकरि समस्तपरिग्रह छांढया नाही ।

जे जिणलिंग धरेवि मुणिइहुपरिग्गह लिति ।

छहिकरेविण्णु ते वि जिय, सो पुण छहि गिलंति ॥२१७॥

याका अर्थ—हे जीव ! जे मुनि जिनलिंग धारि इष्ट परिग्रहकों ग्रहैं हैं, ते छदि करि तिसही छदिकूं बहुरि भखैं हैं । भाव यहू—निदनीय हैं इत्यादि तहाँ कहै हैं । ऐसैं शास्त्रनिविधैं कुगुरुका वा तिनके आचरनका वा तिनकी सुश्रूषाका निषेध किया है, सो जानना । बहुरि जहाँ मुनिकैं धात्रीदूत आदि छयालोस दोष आहारादिविधैं कहे हैं, तहाँ गृहस्थनिके बालकनिकों प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिषादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि किया कराया अनुमोद्या भोजन लेना इत्यादि क्रिया का निषेध किया है । सो अब काल दोषतैं इनही दोषनिकों लगाय आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि पादर्वस्व कुशीलादि अष्टाचारी मुनिकका निषेध किया है, तिनहीका लक्षणनिकों धरै हैं । इतना विशेष—ये ब्रह्म्या तो नग्न रहै हैं, ए नाना परिग्रह राखै हैं । बहुरि तहाँ मुनिकैं अमरी आदि आहार लेनेकी विष कह्यो हैं । ये आसक्त होव दाताइके प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहैं ।

हैं। बहुरि ग्रहस्थधर्मविषे भी उचित नहीं वा अग्याय लोकनिष्ठ पाप-कर्म कार्य तिनकों करते प्रत्यक्ष देखिए है। बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका तो अविनय करे हैं। बहुरि आप तिनतें भी महंतता राखि ऊँचा बैठना आदि प्रवृत्तिकों धारै हैं। इत्यादि अनेक विपरीतता प्रत्यक्ष भासै अर आपकों मुनि मानें, मूलगुणादिकके धारक कहावें। ऐसैं ही अपनी महिमा करावें। बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसादिककरि ठिमे हुए धर्मका विचार करें माहीं। उनको भक्तिविषे तत्पर हो हैं। सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनंत संसार न होय। एक जिनवचनकों अन्यथा मानें महापापी होना शास्त्रविषे कहा है। यहां तो जिनवचनको किछू बात ही राखी माहीं। इस समान और पाप कौन है ?

अब यहाँ कुमुतिकरि जे तिन कुगुरुनिका स्थापन करे हैं, तिनका निराकरण कीजिए है। तहाँ वह कहै है—गुरु बिना तो निगुरा होय अर वैसे गुरु अबार दोसै माहीं। तातें इनहोको गुरु मानना।

ताका उत्तर—निगुरा तो वाका नाम है, जो गुरु मानें ही माहीं। बहुरि जो गुरु को तो मानें अर इस क्षेत्रविषे गुरुका लक्षण न देखि काहूको गुरु न मानें, तो इस अज्ञानतें तो निगुरा होता माहीं। जैसे नास्तिक्य तो वाका नाम है, जो परमेश्वरको मानें ही माहीं। बहुरि जो परमेश्वरको तो मानें अर इस क्षेत्रविषे परमेश्वरका लक्षण न देखि काहूको परमेश्वर न मानें, तो नास्तिक्य तो होता माहीं। तैसें ही यह जानना।

बहुरि वह कहै है, जैन शास्त्रनिविषे अबार केवलीका तो अभाव कहा है, मुनिका तो अभाव कहा माहीं।

ताका उत्तर—ऐसा तो कहा माहीं, इनि वेशनिविषे सद्भाव रहेगा। भरत क्षेत्रविषे कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है। कहीं सद्भाव होगा, तातें अभाव न कहा है। जो तुम कहो हो तिसही क्षेत्र विषे सद्भाव मानोगे, तो जहाँ ऐसे भो गुरु न पावोगे, तहाँ आवोगे तब-

किसको गुरु मानोने । जैसे हंसनिका सद्भाव अबार कहा है अरु हंस बीसते नहीं, तो और पक्षीनिकों तो हंस मान्या जाता नहीं । तैसें मुनिको सद्भाव अबार कहा है अरु मुनि बीसते नहीं, तो और-निकों तो मुनि मान्या जाय नहीं ।

बहुनि कहै है, एक अक्षर के वाताकों गुरु मानें हैं । जे शास्त्र सिखावें वा सुनावें, तिनकों गुरु कैसें न मानिए ?

ताका उत्तर—गुरु नाम बड़ेका है । तो जिस प्रकार की महंतता जाके संभवै, तिस प्रकार ताकों गुरुसंज्ञा संभवै । जैसे कुल अपेक्षा मातापिताकों गुरु संज्ञा है, तैसें ही विद्या पढ़ावनेवालेकों विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है । यहां तो धर्मका अधिकार है । तातें जाके धर्म अपेक्षा महंतता संभवै, सो गुरु जानना । सो धर्म नाम चारित्रिका है । 'चारित्तं जलु धर्मो'* ऐसा शास्त्रविषे कह्या है । तातें चारित्रिका धारकहीकों गुरु संज्ञा है । बहुनि जैसें भूतादिका भी नाम देव है, तथापि यहां देवका अद्भानविषे अरुहंतदेवहोका ग्रहण है तैसें औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि इहां अद्भानविषे निग्रन्थहो का ग्रहण है । सो जिनधर्म विषे अरुहंत देव निग्रन्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है ।

यहां प्रश्न—जो निग्रन्थविना और गुरु न मानिए सो कारण कहा ?

ताका उत्तर—निग्रन्थविना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महंतता नहीं धरे हैं । जैसें लोभी शास्त्रव्याख्यान करे, तहां वह वाकों शास्त्र सुनावनेतें महंत भया । वह वाकों धनवस्त्रादि देनेतें महंत भया । यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहै तथापि अन्तरंग लोभी होय सो सर्वथा महंतता न भई ।

यहां कोऊ कहै, निग्रन्थ भी तो आहार ले है ।

ताका उत्तर—लोभी होय वातारको सुश्रूषाकरि बीनतासैं आहार न ले हैं । तातें महंतता चटे नहीं । जो लोभी होय सो ही हीनता पावै है । ऐसैं ही अन्य जीव जानें । तातें निग्रन्थ ही सर्व-

प्रकार महंतायुक्त हैं। बहुरि निर्ग्रन्थ बिना अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नहीं। तातें गुरुनिकी अपेक्षा महंतता अर दोषनिकी अपेक्षा हीनता भासे, तब निःशंक स्तुति करी जाय नहीं। बहुरि निर्ग्रन्थ बिना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करे, तैसा वा तिसतें अधिक गृहस्थ भी धर्म साधन करि सकें। तहाँ गुरु संज्ञा किसको होय ? तातें बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि हैं, सोई गुरु जानना।

यहां कोऊ कहै, ऐसे गुरु अबार यहाँ नहीं, तातें जैसे अरहंत की स्थापना प्रतिमा है, तैसें गुरुनिकी स्थापना ए भेषधारी हैं—

ताका उत्तर—जैसें राजाकी स्थापना चित्रामादिककरि करे तो राजा का प्रतिपक्षी नहीं अर कोई सामान्य मनुष्य आपको राजा मनावे तो राजाका प्रतिपक्षी हो है। तैसें अरहंतादिककी पाषाणादि विषे स्थापना बनावे तो तिनका प्रतिपक्षी नहीं अर कोई सामान्य मनुष्य आपको मुनि मनावे तो वह मुनिनका प्रतिपक्षी भया। ऐसें भी स्थापना होती होय तो आपको अरहंत भी मनावो। बहुरि जो उनकी स्थापना भए है तो बाह्य तो वैसें हो भए चाहिए। वे निर्ग्रन्थ ए बहुत परिग्रहके धारी, यह कैसें बनें ?

बहुरि कोई कहै—अब आवक भी तो जैसे सम्भवै तैसे नहीं। तातें जैसे आवक तैसे मुनि।

ताका उत्तर—आवक संज्ञा तो शास्त्रविषे सर्व गृहस्थ जैनीकों है। श्रेणिक भी असंयमो वा, ताकों उत्तरपुत्राणविषे आवकोत्तम कह्या। बाह्यसमाविषे आवक कहै, तहाँ सर्व व्रतधारी न थे जो सर्व-व्रतधारी होते, तो असंयत मनुष्यकी जुदी संख्या कहते, सो कही नहीं। तातें गृहस्थ जैनी आवक नाम पावै है। अर मुनिसंज्ञा तो निर्ग्रन्थ बिना कहीं कही नहीं। बहुरि आवकके तो आठ मूलगुण कहै हैं। सो मद्य मांस मधु पंचउदंबरदि फलनिका भक्षण आवनिके है नहीं, तातें काहू प्रकारकरि आवकपना तो सम्भवै भी है। अर मुनिके अट्ठाईस मूलगुण हैं, सो भेषोनिकं दोसते ही नहीं। तातें मुनिपनों काहू प्रकार

संभव नहीं। बहुरि गृहस्थ अवस्थाविषे तो पूर्वे जम्बूकुमारदिक बहुत हिसावि कार्य किए चुनिए हैं। मुनि होयकरि तो काहुने हिसाविक कार्य किए नहीं, परिग्रह राखे नहीं, ताते ऐसी मुक्ति कारजकारी नहीं। बहुरि देख, आदिनाथजीके साथ क्यारि ह्जार राखा दीक्षा लेय बहुरि अष्ट भए, तब देव उनकों कहते भए, जिनलिगी होय अन्यथा प्रवर्तगे तो हम दण्ड देंगे। जिनलिग छोरि तुम्हारी इच्छा होय, सो तुम जानो। ताते जिनलिगी कहाय अन्यथा प्रवर्त, ते तो दण्ड योग्य हैं। वन्दनादि योग्य कैसे होय ? अब बहुत कहा कहिए, जिनमत विषे कुभेष छारें हैं ते महापाप उपजावें हैं। अन्य जीव उनकी सुश्रवा आदि करें हैं, सो पापी हो हैं। पद्मपुराणविषे यह कथा है—जो खेष्टी धर्मात्मा चारण मुनिनकों अमर्त अष्ट जानि आहार न दिया, तो प्रत्यक्ष अष्ट तिनकों दानादिक देना कैसे संभवै ?

यहां कोऊ कहै, हमारे अन्तरंग विषे अद्यान तो सत्य है परन्तु बाह्य लज्जाकरि शिष्टाचार करें हैं, सो फल तो अन्तरंग का होगा ?

ताका उत्तर—घटपाहुडविषे लज्जादिकरि वन्दनादिकका निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कह्या था। बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तक नमाय हाथ जुड़ावै, तब तो यह संभवै जो हमारा अन्तरंग न था। अर आप ही मानादिकते नमस्कारादि करै, तहां अन्तरंग कैसे न कहिए। जैसे कोई अन्तरंग तो मांसकों बुरा जानै अर राजादिकके भला मनावनेकों मांस भक्षण करै, तो बाकों व्रती कैसे मानिए ? तैसे अन्तरंगविषे तो कुगुरुसेवनकों बुरा जाने अर तिनका वा लोकनिका भला मनावनेकों सेवन करै, तो अद्यानो कैसे कहिए। ताते बाह्यत्याग किए ही अन्तरंग त्याग संभवै है। ताते जे अद्यानो जीव हैं, तिनकों काहू प्रकारकरि भो कुगुरुनिकी सुश्रवाआदि करनी योग्य नहीं। या प्रकार कुगुरुसेवन का निषेध किया।

यहां कोऊ कहै—काहू तत्त्वध्यानीकों कुगुरुसेवनते मिथ्यात्व कैसे भया ?

ताका उत्तर—जैसे शीसवती स्त्री परपुरुषसहित भर्तारवत समण किया सर्वथा करे नहीं, तैसे तत्त्व अज्ञानी पुरुष कुगुरु सहित सुगुरुवत् नमस्कारादिक्रिया सर्वथा करे नहीं। काहेतें, यह तो जीवादि तत्त्वनिका अज्ञानी भया है। तहाँ रागादिकों निषिद्ध अद्वैत है, बीतरागभाव को अंछ माने है। तातें जिनके बीतरागता पाईए, वैसेही गुरुको उत्तम जानि नमस्कारादि करे है। जिनके रागादिक पाईए, तिनकों निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करे नहीं।

कोऊ कहै—जैसे राजादिकों करे, तैसे इनकों भी करे है।

ताका उत्तर—राजादिक धर्मपद्धति विषे नहीं। गुरुका सेवन धर्म पद्धतिविषे है। सो राजादिकका सेवन तो लोभादिकतें हो है। तहां चारित्रमोह ही का उदय संभव है। अर गुरुनिकी जायगा कुगुरुनिकों सेए, वहां तत्त्व अज्ञान के कारण गुरु बे, तिनतें प्रतिकूलो भया। सो लज्जादिकतें जानै कारणविषे विपरीतता निपजाई, ताके कार्यभूत तत्त्व अज्ञानविषे दृढ़ता कैसे सम्भव ? तातें तहां वर्णनमोहका उदय संभव है। ऐसैं कुगुरुनिका निरूपण किया।

कुधर्म का निरूपण और उसके अज्ञानादिक का निषेध

अब कुधर्मका निरूपण कीजिए है—

जहां हिंसादि पाप उपजै वा विषयकषायनिकी बृद्धि होय, तहाँ धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना। तहां यज्ञादिक क्रियानिविषे महा हिंसादिक उपजावें, बड़े जीवनिका घात करे अर तहाँ इन्द्रियनिके विषय पोषे। तिन जीवनिविषे दुष्ट बुद्धिकरि रोद्रध्यानी होय तोत्र-लोभतें औरनिका बुरा करि अपना कोई प्रयोजन साध्या चाहै, ऐसा कार्य करि तहां धर्म माने सो कुधर्म है। बहुरि तोषेनिविषे वा अन्यत्र स्नानादि कार्य करे, तहां बड़े छोटे धर्मे जीवनिकी हिंसा होय, शरीरकों चैन उपजै, तातें विषयपोषण होय, तातें कामादिक बधे, कुतूहलादिक करि तहां कषाय भाव बघावै, बहुरि तहाँ धर्म माने सो यह कुधर्म है। बहुरि संकांति, ग्रहण, अग्रजापातादिक विषे दान दे वा छोटा ग्रहादिक

के अर्घि दान दे, बहुरि पात्र जानि लोभी पुरुषनिकों दान दे, बहुरि दान देनेविषे सुवर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि वस्तुनिकों दे, सो संक्रीति आदि पर्व धर्मरूप नाहीं । ज्योतिषी संचारादिककरि संक्रीति आदि हो है । बहुरि दुष्टग्रहादिकके अर्घि दिया, तहां भय लोभादिकका आधिक्य भया । तातें तहां दान देने में धर्म नाहीं । बहुरि लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं । जातें लोभी नाना असत्ययुक्ति करि ठिगै हैं । किछू भला करते नाहीं । भला तो तब होय, जब याका दान का सहाय करि वह धर्म साधे । सो वह तो उलटा पापक्य प्रवर्तें । पापका सहाईका भला कैसें होय ? सो ही रयणसार शास्त्रविषे कहा है—

सम्पुरिसारणं दारणं कम्पतरुणं फलारण सोहं वा ।

लोहीरुणं दारणं जइ विमालसोहा सवस्तु जालेह ॥२६॥

याका अर्थ—सत्पुरुषनिकों दान देना कल्पवृक्षनिके फलनिकी शोभा समान है, शोभा भी है अर सुखदायक भी है बहुरि लोभी पुरुषनिकों दान देना जो होय, सो सब जो मरघा ताका विमान जो चक्रबोल ताकी शोभा समान जानहु । शोभा तो होय परन्तु धनीकों परम दुःखदायक हो है ! तातें लोभी पुरुषनिकों दान देनेमें धर्म नाहीं बहुरि द्रव्य तो ऐसा दीजिए, जाकरि बाकें धर्म बधै । सुवर्ण हस्ती-आदि दीजिए, तिनिकरि हिंसादिक उपजै वा मान लोभादि बधै । ताकरि महापाप होय । ऐसी वस्तुनिका देने वाला कों पुन्य कैसें होय । बहुरि विषयासक्त जीव रतिदानादिकविषे पुन्य ठहरावें हैं । सो प्रत्यक्ष कुशीलादिक पाप जहां होय, तहां पुन्य कैसें होय । अर युक्ति मिलानेकों कहै जो वह स्त्री सन्तोष पावै है । तो स्त्री तो विषय सेवन किये सुख पावै ही पावै, शीलका उपदेश काहेकों दिया । रतिसमय बिना भी बाका मनोरथ अनुसार न प्रवर्त्तें दुःख पावै । सो ऐसी असत्य युक्ति बनाय विषयपोषनेका उपदेश दे हैं । ऐसें ही दयादान वा पात्र-दान बिना अन्य दान देय धर्म मानना सर्वं कुधर्म है ।

बहुरि ज्ञतादिककरिकें तहाँ हिंसादिक वा विषयादिक बधावै

है। सो व्रतादिक तो तिनकों घटावनेके अर्थ कीजिए है। बहुरि जहाँ अन्नका तो त्याग करे अरु कंदमूलादिकनिका भक्षण करे, तहाँ हिंसा विशेष भई—स्वादादिकविषय विशेष भए। बहुरि दिवस विषे तो भोजन करे नहीं अरु रात्रिविषे करे। सो प्रत्यक्ष दिवस भोजनते रात्रि भोजनविषे हिंसा विशेष भावै, प्रमाद विशेष होय। बहुरि व्रतादिकरि नाना शृङ्गार बनावै, कुतूहल करे, जूवा आदि रूप प्रवर्तै, इत्यादि पापक्रिया करे। बहुरि व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति अनिष्टका नाशकों चाहै, तहाँ कषायनिको तीव्रता विशेष भई। ऐसे व्रतादिकरि धर्म मानें हैं, सो कुधर्म है।

बहुरि भक्त्यादिकार्यनिविषे हिंसादिक पाप बघावै वा शीत नृत्यगानादिक वा इष्ट भोजनादिक वा अन्य सामग्रीनिकरि विषयनिकों पोषै, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्तै। तहाँ पाप तो बहुत उपजावै अरु धर्मका किछु साधन नहीं, तहाँ धर्म मानें सो सब कुधर्म है।

बहुरि कई शरीरकों तो क्लेश उपजावै अरु तहाँ हिंसादिक निपजावै वा कषायादिरूप प्रवर्तै। जंसें पंचाग्नि तापें सो अग्निकरि बड़े छोटे जीव जलें, हिंसादिक बघै यामें धर्म कहा भया। बहुरि औघेमुख झुलें, ऊर्ध्व बाहु राखें, इत्यादि साधन करें तहाँ क्लेश ही होय; किछु ये धर्म के अंग नहीं। बहुरि पवन साधन करें, तहाँ नेती घोती इत्यादि कार्यनिविषे जलादिक करि हिंसादिक उपजै, चमत्कार कोई उपजै तातें मानादिक बघै, किछु तहाँ धर्मसाधन नहीं। इत्यादि क्लेश करें, विषयकषाय घटावनेका कोई साधन करें नहीं। अंतरंग विषे क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा क्लेशकरि धर्म मानै हैं, सो कुधर्म है।

बहुरि कई इस लोक विषे दुःख सह्या न जाय वा परलोकविषे इष्ट की इच्छा वा अपनी पूजा बढ़ावने के अर्थ वा कोई क्रोधादिकरि अपवात करें। जैसें पतिवियोगतें अग्निविषे जलकरि सती कहावै है वा हिमालय गलै है, काशीकरोत ले है, जीवित मांहीं ले है, इत्यादि

कार्यकरि धर्म माने हैं। सो अपघातका तो बड़ा पाप है। जो सदीस-दिकतें अनुराग घटघा या तो तपश्चरणादि किया होता, मरि जाने में कौन धर्मका अंग भया। तातें अपघात करना कुधर्म है। ऐसैं ही अन्य भी घने कुधर्मके अंग हैं। कहां ताई कहिए, जहां विषय कषाय बधे अर धर्म मानिए, सो सर्व कुधर्म जानें।

देखो कालका दोष, जैनधर्म विषे भी कुधर्मकी प्रवृत्ति भई। जैनमतविषे जे धर्मपर्व कहे हैं, तहां तो विषय कषाय छोरि संयमरूप प्रवर्त्तना योग्य है। ताकों तो आदरे नाहीं अर व्रतादिकका नाम धराय तहां नाना शृङ्गार बनावे वा इष्ट भोजनादि करें वा कृतह-लादि करें वा कषाय बघावनेके कार्य करें, जुवा इत्यादि महापापरूप प्रवर्त्ते।

बहुदि पूजनादि कार्यनिविषे उपदेश तो यह था—‘सावधलेखी बहुपुण्यराशी दोषाय नास’* पापका अंश बहुत पुण्य समूहविषे दोषके अर्थ नाहीं। इस छलकरि दूजाप्रभावनादि कार्यनिविषे राजि विषे दीपकादिकरि वा अनन्तकायादिकका संग्रहकरि वा अयत्नाचार प्रवृत्तिकरि हिंसादिरूप पाप तो बहुत सपजावैं अर स्तुति भक्ति आदि शुभपरिणामनिविषे प्रवर्त्ते नाहीं वा थोरे प्रवर्त्ते, सो टोटा घना नफा थोरा वा नफा किछू नाहीं। ऐसा कार्य करने में तो बुरा ही दीखना होय।

बहुदि जिनमन्दिर तो धर्मका ठिकाना है। तहां नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक प्रमादरूप प्रवर्त्ते वा तहां बाग बाड़ी इत्यादि वनाय विषयकषाय पोषे। बहुदि लोभी पुरुषनिकों गुरु मानि दाना-दिक दें वा तिनकी असत्य स्तुतिकरि महंतपनों माने, इत्यादि प्रकार करि विषयकषायनिकों तो बघावैं अर धर्म मानें। सो जिनधर्म तो

* “पुण्यं जितं त्वार्चयतो जनस्य, सावधलेखी बहुपुण्यराशी।

दोषाय नासं कणिका विषयस्य, न दूषिका शीतशिवाम्बुराशी”

—बृहत्संन्यासस्तोत्र ॥१८॥

वीतरागभावरूप है। तिस विषे ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोषसें ही देखिए है। या प्रकार कुघर्म सेवन का निषेध किया।

कुघर्म सेवनसे मिथ्यात्वभाव—

अब इस विषे मिथ्यात्वभाव कैसें भया, सो कहिए है—

तत्त्वश्रद्धान करनेविषे प्रयोजनभूत एक यह है, रागादिक छोड़ना। इस ही भावका नाम धर्म है। जो रागादिक भावनिकों बधाय धर्म माने, तहाँ तत्त्व श्रद्धान कैसें रह्या? बहुरि जिन आज्ञातें प्रतिकूलो भया। बहुरि रागादिक भाव तो पाप है तिनकों धर्म मान्या, सो यह झूठ श्रद्धान भया। तातें कुघर्म सेवनविषे मिथ्यात्व भाव है। ऐसें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन विषे मिथ्यात्व भावकी पुष्टता होती जानि याका निरूपण किया। सोई षट्पाहुड़ (मोक्षपा०) विषे कह्या है—

कुच्छिद्यदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च बंधए जो बु।

लज्जाभयगारबद्धो मिच्छाबिट्ठी हवे सो बु ॥२२॥

याका अर्थ—जो लज्जातें वा भयतें वा बड़ाईतें भो कुत्सित् देवकों वा कुत्सित् धर्मकों वा कुत्सित् लिंगकों बन्दे हैं सो मिथ्यादृष्टी हो है। तातें जो मिथ्यात्वका त्याग किया चाहै, सो पहलें कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होय। सम्यक्त्व के पच्चीस मलनिके त्याग विषे भो अमूढदृष्टि विषे वा षडायतनविषे इनहीका त्याग कराया है। तातें इनका अवश्य त्याग करना। बहुरि कुदेवादिकके सेवनते जो मिथ्यात्वभाव हो है, सो यह हिंसादिक पापनिते बड़ा पाप है। याके फलते निगोद नरकादि पर्याय पाईए है। तहाँ अनन्तकाल पर्यन्त महासंकट पाईए है। सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय है। सो ही षट्पाहुड़विषे (भाव पाहुड़में) में कह्या है—

कुच्छिद्यधम्मम्मि-रओ, कुच्छिय पासंडि मत्तिसंजुसो।

कुच्छियतवं कुणंतो कुच्छिय गइभायणो होइ ॥१४०॥

याका अर्थ—जो कुत्सितधम्म विषे रत है, कुत्सित पाखंडीनिकी

भक्तिकरि संयुक्त है, कुत्सित तपकों करता है, सो जीव कुत्सित जो छोटी गति ताकों भोगनद्वारा हो है। सो हे भग्य हो, किचिन्मात्र सोभतें वा भयतें कुदेवादिकका सेवनकरि जातें अनन्तकालपर्यन्त महा-दुःख सहना होय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नहीं। जिनधर्म विषे यह तो आम्नाय है, पहलें बड़ा पाप छुड़ाव पोछें छोटा पाप छुड़ाया। सो इस मिथ्यात्वकों सप्तव्यसनादिकतें भी बड़ा पाप जानि पहलें छुड़ाया है। तातें जे पापके फलतें डरें हैं, अपने आत्माकों दुःख समुद्रमें न डुबाया चाहैं हैं, ते जीव इस मिथ्यात्वकों अवश्य छोड़ो। निन्दा प्रशंसादिकके विचारतें शिथिल होना योग्य नहीं। जातें नीति विषे भी ऐसा कल्या है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यवि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा ग्रयेष्टम् ।

अथैव वास्तु भरणं तु युगान्तरे वा
न्यायात्पचः प्रविचलन्ति पचं न धीराः ॥१॥

(नीतिस्तक ८४)

जे निन्द हैं ते निन्दो अर स्तव हैं तो स्तवो, बहुति लक्ष्मी आवो वा जहाँ तहाँ आवो, बहुति अब ही भरण होहु वा युगान्तर विषे होहु परन्तु नीतिविषे निपुण पुरुष न्यायमार्गतें पैडहू चले नहीं। ऐसा न्याय विचारि निन्दा प्रशंसादिकका भयतें लोभादिकतें अन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करनी युक्त नहीं। अहो ! देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इनके आधारि धर्म है इन विषे शिथिलता राखें अन्य धर्म कैतें होइ तातें बहुत कहनेकरि कहा, सर्वथा प्रकार कुदेव कुगुरु कधर्म त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिकका त्याग न किए मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट हो है। अर अथार इहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाईए है। तातें इनका निषेधरूप निरूपण किया है। ताकों जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो।

इति भोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषे कुदेव कुगुरु कुधर्म-
निषेध वर्णन रूप छठा अधिकार समाप्त भया ॥६॥

ॐ नमः

सातवां अधिकार

जैन मतानुयायी मिथ्यादृष्टिका स्वरूप

दोहा

इस भव तबका मूल इक, जानहु मिथ्या भाव ।

ताकों करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय ॥

अर्थ—जे जीव जैनों हैं, जिन आत्माओं मानें हैं अरु तिनके भी मिथ्यात्व रहे है ताका वर्णन कीजिए है जातें इस मिथ्यात्व बेसी का अंश भी बुरा है, तातें सूक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है । तहां जिन आगम विषे निश्चय व्यवहाररूप वर्णन है । तिन विषे यथार्थका नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है । सो इनका स्वरूपकों न जानते अन्यथा प्रवर्तें हैं, सोई कहिए है—

केवल निश्चयावसम्बी जैनाभासका मत

केई जीव निश्चयकों न जानते निश्चयाभासके अद्वानी होइ आपको मोक्षसार्गी मानें हैं । अपने आत्माओं सिद्ध समान अनुभवें हैं । सो आप प्रत्यक्ष संसारी हैं । भ्रमकरि आपको सिद्ध मानें सोई मिथ्यादृष्टी है । शास्त्रनिविषे वो सिद्ध समान आत्माओं कह्या है सो ब्रह्मदृष्टि करि कह्या है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं हैं । जैसे राजा अरु रंक मनुष्यनेकी अपेक्षा समान हैं, राजापना रंकपराकी अपेक्षा तो समान नाहीं । तैसें सिद्ध अरु संसारी जीवत्वपनेको अपेक्षा समान है, सिद्धपना संसारीपनाकी अपेक्षा तो समान नाहीं । यहु जैसें सिद्ध शुद्ध हैं, तैसें ही आपको शुद्ध मानें । तो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है । इस पर्याय अपेक्षा समानता मानिए, सो यहु मिथ्यादृष्टि है । बहुरि आपके

केवलज्ञानादिकका सद्भाव मानें तो आपकी तो अयोपेक्षामरूप मति-
श्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है। आधिकभाव तो कर्मका अय भए होइ
है। यह भ्रमते कर्मका अय भए बिना ही आधिकभाव मानें। सो यह
मिथ्यादृष्टी है। शास्त्रविषे सर्वजीवनिका केवलज्ञानस्वभाव कह्या
है, सो शक्ति अपेक्षा कह्या है। सर्वजीवनिविषे केवलज्ञानादिरूप
होनेको शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भए ही कहिए।

कोऊ ऐसा मानें है—आत्माके प्रदेशनिविषे तो केवलज्ञान ही
है, ऊपर आवरण तें प्रगट न हो है सो यह भ्रम है। जो केवलज्ञान
होइ तो बज्रपटलादि आड़े होतें भी वस्तुकों जानें। कर्मको आड़े आए
कैसें अटके। ताते कर्मके निमित्तते केवलज्ञानका अभाव ही है। जो
याका सर्वदा सद्भाव रहै है तो याकों पारिणामिकभाव कहते, सो यह
तो आधिक भाव है। जो सर्वभेद जामें गभित ऐसा चैतन्यभाव सो
पारिणामिक भाव है। याकी अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा केव-
लज्ञानादिरूप हैं, सो ए पारिणामिकभाव नाहीं। ताते केवलज्ञानका
सर्वदा सद्भाव न मानना। बहुरि जो शास्त्रनिविषे सूर्यका दृष्टान्त
दिया है, ताका इतना हो भाव लेना, जैसे मेघपटल होतें सूर्य प्रकाश
प्रगट न हो है, तैसें कर्मजदय होतें केवलज्ञान न हो है। बहुरि ऐसा
भाव न लेना, जैसे सूर्यविषे प्रकाश रहै है, तैसें आत्मा विषे केवलज्ञान
रहै है। जाते दृष्टांत सब प्रकार मिले नाहीं। जैसे पुद्गल विषे वर्ण
गुण है, ताको हरित पीतादि अवस्था है। सो वर्तमान विषे कोई
अवस्था होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है। तैसें आत्मा विषे चैतन्य-
गुण है, ताकी मतिज्ञानादिरूप अवस्था है। सो वर्तमान कोई अवस्था
होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है।

बहुरि कोऊ कहै कि आवरण नाम तो वस्तु के आच्छादनेका
है, केवलज्ञानका सद्भाव नाहीं है तो केवलज्ञानावरण काहेकों कहो
हो ?

ताका उत्तर—यहां शक्ति है ताकों व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा

आवरण कह्या है। जैसें देशचारित्रका अभाव होतें शक्ति घातनेको अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कथाय कह्या तैसें जानना। बहुत्रि ऐसें जानों—वस्तु विषे जो परनिमित्ततै भाव होय ताका नाम औपाधिक-भाव है अर परनिमित्त बिना जो भाव होय ताका नाम स्वभाव भाव है। जैसें जलके अग्निका निमित्त होतें उष्णपनों भयो, तहां शीतल-पनाका अभाव हो है। परन्तु अग्निका निमित्त मिटें शीतलता ही होय जाय तातें सदाकाल जलका स्वभाव शीतल कहिए, जातें ऐसी शक्ति सदा पाईए है। बहुत्रि व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए। कदाचित् व्यक्तरूप हो है। तैसें आत्माके कर्मका निमित्त होतें अन्य रूप भयो, तहां केवलज्ञानका अभाव ही है। परन्तु कर्म का निमित्त मिटें सर्वदा केवलज्ञान होय जाय। तातें सदा काल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है। जातें ऐसी शक्ति सदा पाईए है। व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए। बहुत्रि जैसें शीतल स्वभावकरि उष्णजल को शीतल मानि पानादि करे तो दाहना ही होय। तैसें केवल ज्ञानस्वभावकरि अशुद्ध आत्माको केवलज्ञानी मानि अनुभवै, तो दुःखो ही होय। ऐसें ज केवलज्ञानादिकरूप आत्माको अनुभवैं हैं, ते मिथ्यादृष्टी हैं। बहुत्रि रागादिक भाव आपकें प्रत्यक्ष होतें भूमकरि आत्माको रागादिरहित मान। सो पूछिए हैं—ए रागादि होते देखिए हैं, ए किस द्रव्य के अस्तित्वविषे हैं। जो शरीर वा कर्मरूपपुद्गलके अस्तित्वविषे होय तो ए भाव अचेतन वा मूर्तीक होय। सो तो ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतना लिए अमूर्तीक भाव भासैं हैं। तातें ए भाव आत्माहीके हैं। सोई समयसारके कलशविषे कह्या है—

कार्यत्वावकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो—

रक्षायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुबंगात् कृतिः।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्वल सनाज्जीवस्य कर्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिबनुगं ज्ञाता न यत् पुद्गलः॥

(सर्ववि० अधिकाए कलश २०३)

याका अर्थ यह—रागादिक रूप भावकर्म है, काहूकहि न किया, ऐसा नहीं है, जातें यह कार्यभूत है। बहुरि जीव अर कर्मप्रकृति इन दोऊनिका भी कर्तव्य नाही जातें ऐसैं होय. तो अचेतन कर्मप्रकृतिकें भी तिस भावकर्मका कल सुख दुःख ताका भोगना होइ, सो असम्भव है। बहुरि एकही कर्मप्रकृतिका भी यह कर्तव्य नाही, जातें वाकें अचेतनधनो प्रगट है। तातें इस रागादिका जीवही कर्ता है अर सो रागादिक जीवहीका कर्म है। जातें भावकर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना न होइ। अर पुद्गल जाता है नाही। ऐसे रागादिक-भाव जीव के अस्तित्वविषे हैं। अब जो रागादिक भावनिका निमित्त कर्मही को मानि आपको रागादिकका अकर्ता मानें हैं, सो कर्ता तो आप अर आपको निरुद्धमी होय प्रमादी रहना, तातें कर्म हीका दोष ठहरावें हैं। सो यह दुःखदायक भ्रम है। सोई समयसारका कलशा विषे कह्या है—

रागजन्मनि निमित्ततां परब्रह्ममेव कलयन्ति ये तु ते ।
उत्तरन्ति न हि मोहबाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥

(सर्व वि० अधिकार कलश २२१)

याका अर्थ—जे जीव रागादिकको उत्पत्तिविषे परब्रह्महीकों निमित्तपनो मानें हैं, ते जीव शुद्ध ज्ञानकरि रहित हैं अन्धबुद्धि जिनकी ऐसे होत सन्ते मोहनदीकों नाही उतरें हैं। बहुरि समयसारका 'सर्व-विशुद्धिअधिकार' विषे जो आत्मा को अकर्ता मानें है अरयहू कहै है—कर्म ही जगावै है, परचात कर्मतें हिंसा है, वेदकर्मतें अन्नहम है, तातें कर्म ही कर्ता है; तिस जैनीको सांख्यमती कह्या है। जेसैं सांख्यमती आत्माको शुद्ध मानि स्वच्छन्द हो है, तैसैं ही यह भया। बहुरि इस श्रद्धानतें यह दोष भया, जो रागादिक अपने न जानें आपको अकर्ता मान्या, तब रागादिक होने का भय रह्या नाही वा रागादिक भेटने का उपाय करना रह्या नाही, तब स्वच्छन्द होय छोटे कर्म बाधि अनन्तसंसारविषे रहै है।

यहाँ प्रश्न—जो समयसारविषय ही ऐसा कह्या है—

वर्णाद्यावा रागमोहादयो वा

भिन्नाभावाः सर्व्व एवास्थ पुंसः ।

तेनैवान्तस्तस्यतः पश्यतोऽमीनो

दृष्टा स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥

(जीवाजी० कलश ३७)

याका अर्थ—वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, ते सर्व्व ही इस आत्मातें भिन्न हैं। बहुरि तहां ही रागादिकों पुद्गलमय कहे हैं। बहुरि अन्य शास्त्रनिविषय भी रागादिकतें भिन्न आत्माकों कह्या है, सो यहु कैसे है ?

ताका उत्तर—रागदिकभाव परब्रह्म के निमित्ततें औपाधिक-भाव हो हैं अर यहु जीव तिनिकों स्वभाव जानै है। जाकों स्वभाव जानें, ताकों बुरा कैसें मानें वा ताके नाशका उद्यम काहेकों करे। सो यहु अद्धान भी विपरीत है। ताके छुड़ावनेकों स्वभाव की अपेक्षा रागादिकों भिन्न कहे हैं अर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे हैं। जैसें बंध रोग भेटया चाहै है; जो शीतका आधिक्य देखै तो उष्ण औषधि बतावै अर आतापका आधिक्य देखै तो शीतल औषधि बतावै तैसें ओगुरु रागादिक छुड़ाया चाहै हैं। जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय निरुद्यमो होय, ताकों उपाशान कारणको मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है, ऐसा अद्धान कराया। बहुरि जो रागादिक आपका स्वभावमानि तिनिका नाशका उद्यम नाहीं करे है ताकों निमित्तकारण को मुख्यताकरि रागादिक परभाव हैं, ऐसा अद्धान कराया है। बोल विपरीत अद्धानतें रहित भए सत्य अद्धान होय तब ऐसा मानें—ए रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नाहीं, कर्म के निमित्ततें आत्मा के अस्तित्वविषय विभावपर्याय निपजै हैं। निमित्त मिट इनका नाश होतें स्वभावभाव रहि जाय है। तातें इनिके नाशका उद्यम करना ।

यहां प्रश्न—जो कर्मका निमित्त तैं ए हो हैं, तो कर्मका उद्यम यह तावत् जे विभाव दूरि कैसें होय ? तातैं याका उद्यम करना तो निरर्थक है ।

ताका उत्तर—एक कार्य होनेविषैं अनेक कारण चाहिए हैं । तिनविषैं जे कारण बुद्धि पूर्वक होय, तिनकों तो उद्यम करि मिलावै अर अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलैं तब कार्यसिद्धि होय । जैसें पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादिक करना है अर अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है । तहां पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तो उद्यम करे अर भवितव्य स्वयमेव होय, तब पुत्र होय । तैसें विभाव दूरि करनेके कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्त्वविचारादिक हैं अर अबुद्धिपूर्वक मोहकर्म का उपशमादिक हैं । सो ताका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तो उद्यम करे अर मोहकर्मका उपशमादिक स्वयमेव होय, तब रागादिक दूरि होय ।

यहां ऐसा कहै हैं कि जैसें विवाहादिक भी भवितव्य आधीन हैं तैसें तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिकके आधीन हैं, तातैं उद्यम करना निरर्थक है ।

ताका उत्तर—ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे भया है । याहोतैं उपयोगकों यहां लगावनेका उद्यम कराइए हैं । असंज्ञी जीवनिकै क्षयोपशम नाहीं है, तो उनकों काहेकों उपदेश दीजिए है ।

बहुवि बह कहै है—होनहार होय तो तहां उपयोग लागै, बिना होनहार कैसें जानै ?

ताका उत्तर—जो ऐसा अज्ञान है तो सर्वत्र कोई ही कार्य का उद्यम भति करे । तू ज्ञान पाव व्यापारादिकका तो उद्यम करे अर यहां होनहार बतावै । सो जानिए है, तेरा अनुराग यहां नाहीं । मानादिक करि ऐसी झूठी बातें बनावै है । या प्रकार जे रागादिक होतैं तिन करि रहित आत्माकों भावैं हैं, ते मिथ्याबुद्धी जानवैं ।

बहुतरि कर्म नोकर्मका सम्बन्ध होतें आत्माकों निर्बन्ध मानें, सो प्रत्यक्ष इनका बन्धन देखिए है। ज्ञानावरणादिकतें ज्ञानादिकका घात देखिए है। शरीरकरि ताके अनुसारि अवस्था होती देखिए है। बन्धन कसैं नाहीं। जो बन्धन न होय तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम काहेकों करे।

यहाँ कोऊ कहै—शास्त्रनिविधें आत्माकों कर्म नोकर्मतें भिन्न अवयवस्पष्ट कैसें कह्या है।

ताका उत्तर—सम्बन्ध अनेक प्रकार हैं। तहाँ तादात्म्य संबंध अपेक्षा आत्माकों कर्म नोकर्मतें भिन्न कह्या है। जातें द्रव्य पलटकरि एक नाहीं होय जाय है अर इस हो अपेक्षा अवयव स्पष्ट कह्या है। बहुतरि निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अपेक्षा बन्धन है ही। उनके निमित्ततें आत्मा अनेक अवस्था धरै ही है। तातें सर्वथा निर्बन्ध आपकों मानना मिथ्यादृष्टि है।

यहाँ कोऊ कहै—हमकों तो बंध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं जातें शास्त्रविधें ऐसा कह्या है—

“जो बंधउ मुक्तउ मुण्डइ, सो बंधइ निभंतु।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानै है, सो निःसन्देह बंधै है ताकों कहिए है—

जो जीव केवल पर्यायदृष्टि होय बंध मुक्त अवस्था हो कों मानें हैं, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नाहीं करैं हैं, तिनकों ऐसा उपदेश दिया है; जो द्रव्य स्वभावकों न जानता जीव बंध्या मुक्त भया मानें, सो बंधै है। बहुतरि जो सर्वथा हो बंध मुक्ति न होय, तो सो जीव बंधै है; ऐसा काहेकों कहैं। अर बन्ध के नाश का, मुक्त होनेका उद्यम काहेकों करिए है। काहेकों आत्मानुभव करिए है। तातें द्रव्यदृष्टि करि एक दशा है, पर्यायदृष्टिकरि अनेक अवस्था हो है, ऐसा मानना योग्य है।

ऐसैं ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायतें विरुद्ध अज्ञानादिक करे है। जिनबाणीविधें तो नाना नय अपेक्षा कहीं

कैसा कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्रायों निश्चयनय की मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीकों ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिकों धारै है। बहुरि जिनबाणीविषे तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रिकी एकता भए मोक्षमार्ग कह्यो है। सो याके सम्यग्दर्शन ज्ञान विषे सप्ततत्त्वनि-
का अज्ञान वा जानना भया चाहिए, सो तिनका विचार नाही। अर चारित्रिकविषे रामादिक वृद्ध किया चाहिए, ताका उद्यम नाही। एक अपने आत्माकों शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग जानि सन्तुष्ट भया है। ताका अभ्यास करनेकों अन्तरंगविषे ऐसा चितवन किया करै है—मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं; केवलज्ञानादि सहित हूं, द्रव्यकर्म नोकर्म सहित हूं, परमानन्दमय हूं, जन्म मरणादि दुःख मेरे नाहीं, इत्यादि चितवन करै है। सो यहां पूछिए है—यह चितवन जो द्रव्य-
दृष्टिकरि करो हो, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायिनिका समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभवन काहेकों करो हो। अर पर्यायदृष्टि करि करो हो, तो तुम्हारे तो वर्त्तमान अशुद्ध पर्याय है। तुम आपको शुद्ध कैसें मानो हो? बहुरि जो शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानो हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो। मैं ऐसा हूं ऐसे काहेकों मानो हो। तातें आपको शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है। काहेते—तुम आपको सिद्ध-
समान मान्या, तो यह संसार अवस्था कौनकी है। अर तुम्हारे केवल-
ज्ञानादि हूं, तो ये मतिज्ञानादिक कौनके हैं। अर द्रव्यकर्म नोकर्म-
रहित हो, तो ज्ञानादिककी व्यक्ताता क्यों नहीं? परमानन्दमय हो, तो अब कर्तव्य कहा रह्यो? जन्म मरणादि दुःख ही नाहीं, तो दुःखी कैसें होते हो? तातें अन्य अवस्थाविषे अन्य अवस्था मानना भ्रम है।

यहां कोऊ कहै—शास्त्रविषे शुद्ध चितवन करनेका उपदेश कैसें दिया है।

ताका उत्तर—एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षाशुद्धपना है। तहां द्रव्यअपेक्षा तो परद्रव्यते भिन्नपनों वा अपने भावनिते अभिन्नपनों ताका नाम शुद्धपना है। अर पर्याय अपेक्षा

ओपाधिकभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चित्तवनिविषे द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। सोई समयसार-व्याख्याविषे कह्या है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः
शुद्ध इत्यभिलप्यते ।

(समयसार आत्मख्याति टीका गाथा० ६)

याका अर्थ—जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नाहीं है। सो यहू ही समस्त परद्रव्यनिके भावनिते भिन्नपनेकरि सेया हुआ शुद्ध ऐसा कहिए है। बहुरि तहां हो ऐसा कह्या है।

सकलकारकवक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः ।

(समयसार आत्मख्याति टीका गाथा० ७३)

याका अर्थ—समस्त ही कर्त्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी प्रक्रियाते पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, ताते शुद्ध है। ताते ऐसे शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। बहुरि ऐसे ही केवल शब्द का अर्थ जानना। जो परभावते भिन्न निःकेवल आप ही ताका नाम केवल है। ऐसे ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना। पर्याय अपेक्षा शुद्धपनों माने वा केवली आपको माने महाविपरीत होय। ताते आपको द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना। द्रव्यकरि सामान्यस्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि अवस्था विशेष अवधारना। ऐसे ही चित्तवन किए सम्यग्दृष्टी हो है। जाते सांचा अवलोके बिना सम्यग्दृष्टी कैसे नाम पावे।

बहुरि मोक्षमार्गविषे तो रागादिक भेटनेका अख्यान ज्ञान आचरण करना है सो तो विचार नाहीं। आपका शुद्ध अनुभवनते ही आपको सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधननिका निषेध करे है; शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतावे है, द्रव्यादिकका गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिका विचारकों विकल्प ठहरावे है, तपश्चरण करना ब्रूया क्लेश करना माने है, व्रतादिकका धारना बन्धन में परना ठहरावे है,

पूजनादि कार्यनिकों शुभासन जानि हेय प्ररूपे है; इत्यादि सर्व साधन कों उठाय प्रमादी होय परिणमें है। सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय तो मुनिनिके भी तो ध्यान अध्ययन दोय ही कार्य मुख्य हैं। ध्यानविषे उपयोग न लागै, तब अध्ययनही विषे उपयोगकू लगावै है, अन्य ठिकाना बीच में उपयोग लगावने योग्य है नाहीं। बहुरि शास्त्र अभ्यासकरि तत्त्वनिका विशेष जाननेतें सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय है। बहुरि तहां यावत् उपयोग रहै, तावत् कषाय मन्द रहै। बहुरि आगामी बीतरागभावनिकी वृद्धि होय। ऐसैं कार्यकों निरर्थक कैसैं मानिए ?

बहुरि वह कहै—जो जिनशास्त्रनिविषे अध्यात्म उपदेश है, तिन का अभ्यास करना, अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछू सिद्धि नाहीं।

ताकों कहिए है—जो तेरें सांची दृष्टि भई है, तो सर्व ही जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। तहां भी मुख्यपनें अध्यात्म शास्त्रनिविषे तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तो निर्णय होय चुकै, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ वा उपयोग को मन्द-कषायरूप रखनेके अर्थ अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए। अब आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट रखनेके अर्थ अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए परन्तु अन्य शास्त्रनिविषे अरुचि तो न चाहिए। जाकै अन्य शास्त्रनिके अरुचि है, ताकै अध्यात्मकी रूचि सांची नाहीं। जैसे जाकै विषयासक्तपना होय, सो विषयासक्त पुरुषनिकी कथा भी रूचितें सुनै वा विषयके विशेषकों भी जानै वा विषयके आचरनविषे जो साधन होय ताकों भी हितरूप मानै वा विषयका स्वरूपकों भी पहिचानै। तैसें जाकै आत्मरूचिभई होय, सो आत्मरूचिके धारक तीर्थंकरादिक तिनका पुराण भी जानै। बहुरि आत्माके विशेष जाननेकों गुणस्थानादिकों भी जानै। बहुरि आत्मा-वर्णविषे जे व्रतादिक साधन हैं, तिनकों भी हितरूप मानै। बहुरि

आत्माके स्वरूपकों भी पहिचानें । तातें चारघों ही अनुयोग कार्य-कारो हैं । बहुरि तिनका नोका ज्ञान होनेके अर्थि शब्द न्यायशास्त्रादिकों भी जानना चाहिए । सो अपनी शक्तिके अनुसार सबनिका थोरा वा बहुत अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि वह कहै है, 'पद्मनन्दिपञ्चोसी' विषे ऐसा कह्या है—जो आत्मस्वरूपते निकसि बाह्य शास्त्रनिविषे बुद्धि विचरै है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ।

ताका उत्तर—यहु सत्य कह्या है । बुद्धि तो आत्माकी है, ताकों छोरि परद्रव्य शास्त्रनिविषे अनुसगिणी भई, ताकों व्यभिचारिणी ही कहिए । परन्तु जेसैं स्त्री शीलवती रहै तो योग्य ही है अरु न रह्या जाय तो उत्तम पुरुषकों छोरि चांडालादिकका सेवन किए तो अत्यन्त निन्दनोक्त होइ । तैसें बुद्धि आत्मस्वरूपविषे प्रवर्तै तो योग्य ही है अरु न रह्या जाय तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकों छोरि अप्रशस्त विषयादिविषे लगे तो महानिन्दनीय ही होइ । सो मुनिनिकं भी स्वरूपविषे बहुत काल बुद्धि रहे नाहीं तो तेरो कैसें रह्या करै ? तातें शास्त्राभ्यासविषे उपयोग लगावना युक्त है । बहुरि जो द्रव्यादिकका वा गुणस्थानादिकका विचारकों विकल्प ठहरावै है, सो विकल्प तो है परन्तु निर्विकल्प उपयोग न रहै तब इनिविकल्पनिकों न करै तो अन्य विकल्प होइ, ते बहुत रागादि गर्भित हो हैं । बहुरि निर्विकल्प दशा सदा रहै नाहीं । जातैं छप्पस्थका उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहै तो अन्तर्मूहूर्त रहै । बहुरि तू कहैगा—मैं आत्मस्वरूप ही का चितवन अनेक प्रकार किया कहैगा, सो सामान्य चितवनविषे तो अनेक प्रकार बनें नाहीं । अरु विशेष करेगा, तब द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा । बहुरि सुनि, केवल आत्म-ज्ञानहीतें तो मोक्षमार्ग होइ नाहीं । सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए वा रागादिक दूरि किए मोक्षमार्ग होगा । सो सप्त तत्त्वनिका विशेष जाननेकों जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आसव बन्धादिका विशेष

अवश्य जानना योग्य है, जाते सम्यग्दर्शन ज्ञानकी प्राप्ति होय । बहुरि तहाँ पीछे रागादिक दूरि करने । सो जे रागादिक बधावने के कारण तिनकों छोड़ि जे रागादिक घटावनेके कारण होय तहाँ उपयोगकों लगावना । सो द्रव्यादिकका गुणस्थानादिकका विचार रागादिक घटावनेकों कारण है । इन विषे कोई रागादिकका निमित्त नाहीं । तातें सम्यग्दृष्टी भए पीछेभी इहांही उपयोग लगावना ।

बहुरि वह कहै है—रागादि मिटावनेकों कारण होय तिनविषे तो उपयोग लगावना परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवनिका गति आदि विचार करना वा कर्मका बन्ध उदयसत्तादिकका घणा विशेष जानना वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार कौन कार्यकारी है ।

ताका उत्तर—इनिकों भी विचारतें रागादिक बधते नाहीं । जातें ए ज्ञेय याकें इष्ट अनिष्ट हैं नाहीं । तातें वर्तमान रागादिककों कारण नाहीं । बहुरि इनको विशेष जानें तत्त्वज्ञान निर्मल होय, तातें आगामी रागादिक घटावनेकों ही कारण हैं । तातें कार्यकारी हैं ।

बहुरि वह कहै है—स्वर्ग नरकादिककों जानें तहां रागद्वेष हो है ।

ताका समाधान—ज्ञानीके तो ऐसी बुद्धि नाहीं, अज्ञानीके होय । तहाँ पाप छोरि पुण्यकार्यविषे लागे तहाँ किछू रागादिक घटे ही हैं ।

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषे ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत धोरा ही जानना कार्यकारी है तातें बहुत विकल्प काहेकों कीजिए ।

ताका उत्तर—जे जीव अन्य बहुत जानै अरु प्रयोजनभूतकों न जानें अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नाहीं, तिनकों यह उपदेश दिया है । बहुरि जाकी बहुत जाननेकी शक्ति होय, ताकों तो यह कहा नाहीं जो बहुत जाने बुरा होगा । जेठा बहुत जानेगा, तितना प्रयोजनभूत निर्मल होगा । जातें शास्त्रविषे ऐसा कहा है—

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत्

याका अर्थ यह—सामान्य शास्त्रतें विशेष बलवान है । विशेष-तें नीके निर्णय हो है । तातें विशेष जानना योग्य है । बहुरि वह तपश्चरणकों बूधा क्लेश ठहरावै है । सो मोक्षमार्गी भए तो संसारी जीवनितें उसटी परणति चाहिए । संसारीनिके इष्ट अनिष्ट सामग्रीतें रागद्वेष हो है, याकें रागद्वेष न चाहिए । तहाँ राग छोड़नेके अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है अरु द्वेष छोड़नेके अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशनादिक ताका अंगीकार करें है । स्वाधीनपनें ऐसा साधन होय तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलें भी राग द्वेष न होय । सो चाहिए तो ऐसैं अरु तेरे अनशनादितें द्वेष भया, तातें ताकों क्लेश ठहराया । जब यह क्लेश भया, तब भोजन करना सुख स्वमेव ठहराया, तहाँ राग आया; तो ऐसी परिणति तो संसारीनिके पाईएही है, तें मोक्षमार्गी होम कहा किया ।

बहुरि जो तू कहेगा, केई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाहीं करे हैं ।

ताका उत्तर—यहु कारण विशेषतें तप न होय सकै है परन्तु अज्ञानविषे तो तपको भला जानें हैं । ताके साधनका उद्यम राखें हैं । तेरे तो अज्ञान यहु है, तप करना क्लेश है । बहुरि तपका तेरे उद्यम नाहीं, तातें तेरे सम्यग्दृष्टीपना कैसे होय ?

बहुरि वह कहै—शास्त्रविषे ऐसा कह्या है—तप आदिका क्लेश करे है तो करो ज्ञान बिना सिद्धि नाहीं ।

ताका उत्तर—यहु जे जीव तत्त्वज्ञानतें तो परान्मुख हैं, तपहीतें मोक्ष मानें हैं, तिनकों ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञान बिना केवल तपहीतें मोक्षमार्ग न होय । बहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक भेटनेके अर्थ तप करनेका तो निषेध है नाहीं । जो निषेध होय तो गणबरा-दिक तप काहेकों करें । तातें अपनी शक्ति अनुसारि तप करना योग्य है । बहुरि वह व्रतादिकों बध्न मानै है । सो स्वच्छन्दवृत्तितो

अज्ञान अवस्थाही विषय थी, ज्ञान पाएं तो परिणतिकों रोकें ही है। बहुविध तिस परिणति रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणात्मक त्यागी अवश्य भया चाहिए।

बहुविध वह कहै है—हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग न किया तो न किया।

ताका उत्तर—जे ये हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हों, तो हम ऐसे नानें। बहुविध जो तू अपना परिणामकरि कार्य करै, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिए। विषय सेवनादि क्रिया वा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे होय। सो क्रिया तो आपउद्यमी होय तू करै अरु तहां हिंसादिक होय ताकों तू गिनै नाहीं, परिणाम शुद्ध माने। सो ऐसी मानितैं तेरे परिणाम अशुद्ध ही होते रहेंगे।

बहुविध वह कहै है—परिणामनिकों रोकिए वा बाह्य हिंसादिक भी घटाईए परन्तु प्रतिज्ञा करने में बन्धन हो है, तातैं प्रतिज्ञारूप व्रत नाहीं अंगीकार करना।

ताका समाधान—जिस कार्य करनेकी आशा रहै है, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है। अरु आशा रहै तिसतैं राग रहै है। तिस राग-भावतैं बिना कार्य किए भी अविरतितैं कर्मका बन्धन हुवा करै। तातैं प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है। अरु कार्य करनेका बन्धन भए बिना परिणाम कैसे रहेंगे, प्रयोजन पड़े तद्रूप परिणाम हों ही हों वा बिना प्रयोजन पड़े ताकी आशा रहै। तातैं प्रतिज्ञा करनी युक्त है।

बहुविध वह कहै है—न जानिए कैसा उदय आवै, पीछें प्रतिज्ञा-भंग होय तो महापाप लाने। तातैं प्रारब्ध अनुसार कार्य बनें सो बनों प्रतिज्ञाका विकल्प न करना।

ताका समाधान—प्रतिज्ञा ग्रहण करने जाका निर्वाह होता न जानें, तिस प्रतिज्ञाको तो करै नाहीं। प्रतिज्ञा लेतें ही यह अभिप्राय रहै, प्रयोजन पड़े छोड़िदूंगा, तो वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई।

अब प्रतिज्ञा ग्रहण करते तो यह परिणाम है, मरणांत भए भी न छोड़ूँगा तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविस्त सम्बन्धी बन्ध मिटे नहीं। बहुवि आगामी उदयका भयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए सो उदयकों विचारें सब ही कर्त्तव्यका नाश होय। जैसे आपको पचाता जानें, तितना भोजन करे, कदाचित् काहूँके भोजनतें अजीर्ण भया होय तो तिस भयतें भोजन करना छांड़े तो मरण ही होय। तैसें आपके निर्वाह होता जाने तितनी प्रतिज्ञा करे, कदाचित् काहूँके प्रतिज्ञातें अष्टपना भया होय, तो तिस भयतें प्रतिज्ञा करनी छांड़े तो असंयम ही होय। तातें बनें सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है। बहुवि प्रारब्ध अनुसारि तो कार्य बने ही है, तू उद्यमी होय भोजनादि काहेकों करै है। जो तहाँ उद्यम करै है, तो त्याग करने का भी उद्यम करना युक्त ही है। जब प्रतिमावत् तेरी दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्त्तव्य न मानेंगे। तातें काहेकों स्वच्छन्द होनेकी युक्ति बनावे है। बनें सो प्रतिज्ञाकरि व्रत धारना योग्य ही है।

बहुवि वह पूजनादि कार्यकों शुभाशुभ जानि हेय माने है सो यह सत्य ही है। परन्तु जो इनि कार्यानिकों छोरि शुद्धोपयोगरूप होय तो भले ही है अर विषय कषायरूप अशुभरूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया। शुभोपयोगतें स्वर्गादि होय वा भली वासनातें वा भला निमित्ततें कर्मका स्थिति अनुभाग घटि जाय तो सम्यक्त्वादिककी भी प्राप्ति होय जाय। बहुवि अशुभोपयोगतें नरक निगोदादि होय वा बुरी वासनातें वा बुरा निमित्ततें कर्मका स्थिति अनुभाग बधि जाय, तो सम्यक्त्वादि महा दुर्लभ होय जाय। बहुवि शुभोपयोग होतें कषाय मन्द हो है, अशुभोपयोगहोतें तीव्र हो है। सो मंदकषायका कार्य छोरि तीव्रकषाय का कार्य करना तो ऐसा है, जैसें कड़वी वस्तु न खानी अर विष खाना। सो यह अज्ञानता है।

बहुवि बह कहै है—सास्त्र विषे शुभ अशुभकों समान कहा है, ताते हमकों तो विशेष जानना युक्त नाही ।

ताका समाधान—जे जीव शुभोपयोगकों मोक्षका कारण मानि उपादेय मानै हैं, शुद्धोपयोगकों नाही पहिचानै हैं, तिनकों शुभ अशुभ दोऊनिकों अशुद्धताकी अपेक्षा वा बन्धकारणकी अपेक्षा समान दिखाये हैं । बहुवि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तो शुभ भावनि विषे कषायमन्द हो है, ताते बन्ध हीन हो है । अशुभभावनिविषे कषायतीव्र हो है, ताते बन्ध बहुत हो है । ऐसे विचार किए अशुभकी अपेक्षा सिद्धान्तविषे शुभकों भला भी कहिए है । ऐसे रोग तो थोरा वा बहुत बुरा ही है परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा रोगकों भला भी कहिए है । ताते शुद्धोपयोग नाही होय, तब अशुभमें छूटि शुभविषे प्रवर्तनायुक्त है । शुभकों छोड़ि अशुभविषे प्रवर्तना युक्त नाही ।

बहुवि बह कहै है—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटावनेकों अशुभरूप प्रवृत्ति तो भए बिना रहती नाही अर शुभप्रवृत्ति चाहिकरि करनी परै है, ज्ञानीकै चाह चाहिए नाही; ताते शुभका उद्यम नाही करना ।

ताका उत्तर—शुभप्रवृत्तिविषे उपयोग लगानेकरि वा ताके निमित्तते विरागता बधनेकरि कामादिक हीन हो हैं अर क्षुधादिकविषे भी संक्लेश थोरा हो है । ताते शुभोपयोगका अभ्यास करना । उद्यम किए भी जो कामादिक वा क्षुधादिक पीडे हैं तो ताके अर्थ जैसे थोरा पाप सारंग सो करना । बहुवि शुभोपयोगकों छोड़ि निश्चंक पापरूप प्रवर्तना तो युक्त नाही । बहुवि तू कहै—ज्ञानीकै चाहि नाही अर शुभोपयोग चाहि किए हो है सो जैसे पुरुष किञ्चिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहि नाही परन्तु जहाँ बहुत द्रव्य जाता जानै, तहाँ चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करै है । तैसे ज्ञानी किञ्चिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहि नाही परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अशुभ कार्य होता जानै तहाँ चाहिकरि स्तोक कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करै

है। ऐसे यह बात सिद्ध भई—जहाँ शुद्धोपयोग होता जानें, तहाँ तो शुभकों उपायकरि अंगीकार करना युक्त है। या प्रकार अनेक व्यवहारकार्यकों उद्यापि स्वच्छन्दपनाकों स्थापै हैं, ताका निषेध किया।

अब तिस ही केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति दिखाइए है—एक शुद्धात्माकों जानें ज्ञानी हो है, अन्य किछू चाहिए नहीं। ऐसा जानि कबहुं एकांत तिष्ठिकरि ध्यान मुद्रा धारि मैं सर्वकर्म उपाधिरहित सिद्ध समान आत्मा हूँ, इत्यादि विचारकरि सन्तुष्ट हो है। सो ए विशेषण कैसें संभवै, ऐसा विचार नहीं। अथवा अचल अखंड अनोपम्यादि विशेषण करि आत्माकों ध्यावै है, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविषे भी सम्भवैं हैं। बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा हैं, सो विचार नहीं। बहुरि कदाचित् सूता बैठधा जिस तिस अवस्था-विषे ऐसा विचार राखि आपको ज्ञानी मानें है। बहुरि ज्ञानी के आसन्न बंध नहीं ऐसा आगमविषे कह्या है ताते कदाचित् विषय-कषायरूप हो है। तहाँ बंध होने का भय नहीं है, स्वच्छ भया रागादिरूप प्रवर्तें है। सो आपा परकों जाननेका तो चिन्ह वैराग्यभाव है सो समयसारविषे कह्या है—

“सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः।”*

याका अर्थ—यह सम्यग्दृष्टीके निश्चयसों ज्ञानवैराग्य शक्ति होय। बहुरि कहा है—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु।

आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिचिताः ॥३७॥

* सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः; एवं वस्तुत्वं कस्यितुमयं स्वाग्यरूपास्ति मुक्त्या। यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिवं तत्त्वतः स्वं परं च, स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोषात् ॥ निर्जरा० कलश १३६॥

याका अर्थ—स्वयमेव यहू मैं सम्यग्दृष्टी हूँ, मेरे कदाचित् बंध नहीं, ऐसे ऊँचा कुलाया है मुख धिनने ऐसे रागी बैराग्य शक्ति रहित भी आचरण करे हैं तो करो, बहुरि पंचसमितिकी सावधानीकों अवलम्बे हैं तो अवलम्बो, जार्ते वे ज्ञान शक्ति बिना आजहं पापी ही हैं । ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनार्ते सम्यक्त्वरहित ही हैं ।

बहुरि पूछिए है—परकों पर जान्या, तो परद्रव्यनिविधे रागादि करनेका कहा प्रयोजन रहा ? तहां वह कहै है—मोहके उदयते रागादि हो हैं । पूर्वे भरतादिक ज्ञानी भये, तिनके भी विषय कषाय रूप कार्य भया सुनिष्ट है ।

ताका उत्तर—ज्ञानोंके भी मोहके उदयते रागादिक हो हैं—यह सत्य परन्तु बुद्धि पूर्वक रागादिक होते नहीं । सो विशेष वर्णन आगे करेगे । बहुरि जाके होनेका किछू विषाद नहीं, तिनके नाशका उपाय नहीं, ताके रागादिक बुरे हैं ऐसा अज्ञान भी नहीं सम्भव है । ऐसे अज्ञान बिना सम्यग्दृष्टी कैसे होय ? जीवा-जीवादि तत्त्वनिके अज्ञान करनेका प्रयोजन तो इतना ही अज्ञान है । बहुरि भरतादिक सम्यग्दृष्टीनिके विषय कषायका प्रवृत्ति जैसे हो है, सो भी विशेष आगे कहेंगे । तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छन्द होगा तो तेरे तीव्र आस्रव बंध होगा । सोई कह्या है—

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दोद्यमाः* ।

याका अर्थ—यहू ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छन्द मंद उद्यमी हो हैं, ते संसारविधे डूबें और भी तहां “ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुं मुचितं”—इत्यादि कलशाविधे वा “तथापि न निर्गलं चरितु-

* मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यत् ।

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदिति स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ॥

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ।

वे कुर्बन्ति न कर्म जातु न बन्धं यान्ति प्रमादस्य च ॥

विष्यते शानिनः” —इत्यादि कलशा विषे स्वच्छन्द होना निषेध्या है । बिना चाहि जो कार्य होय सो कर्मबन्धका कारण नाहीं । अभिप्रायतें कर्ता होय करे अरु जाता रहै, यह तो बने नाहीं; इत्यादि निरूपण किया है । तातें रागादिक बुरे अहितकारी जानि तिनका नाशके अर्थ उद्यम राखना । तहाँ अनुक्रमविषे पहलें तीव्ररागादिक छोड़ने अर्थ अशुभ कार्य छोड़ि शुभ विषे लागना, पीछें मन्दरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभकों भी छोड़ि शुद्धोपयोगरूप होना ।

बहुत्रि केई जीव अशुभविषे बलेश मानि व्यापारादि कार्य वा स्त्रीसेवनादि कार्यानिकों भी घटावै हैं । बहुत्रि शुभकों हेय जानि शास्त्राभ्यसादि कार्यानिविषे नाहीं प्रवर्तै हैं । वीतराग भावरूप शुद्धोपयोगकों प्राप्त भए नाहीं, ते जीव अर्थ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थतें रहित होते सते आलसी निरुद्यमी हो हैं । तिनकी निन्दा पंचास्तिकायकी व्याख्या विषे कीनी है । तिनकों दृष्टान्त दिया है—जैसें बहुत खोर खांड खाय पुरुष आलसी हो है वा जैसें वृक्ष निरुद्यमी हैं, तैसें ते जीव आलसी निरुद्यमी भए हैं ।

अब इनकों पूछिये है—तुम बाह्य तो शुभ अशुभकार्यानिकों घटाया परन्तु उपयोग तो आलम्बन बिना रहता नाहीं, सो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहै है, सो कहो । जो वह कहै—आत्माका चितवन करै है, तो शास्त्रादि करि अनेक प्रकारके आत्माका विचारकों सो तुम विकल्प ठहराया अरु कोई विशेषण आत्माका जाननेमें बहुतकाल लागै नाहीं । बारम्बार एकरूप चितवनविषे छपस्थका उपयोग लगता नाहीं । गणधरादिकका भी उपयोग ऐसें न रहि सकै, तातें वे भी शास्त्रादि कार्यानिविषे प्रवर्तै हैं । तेरा उपयोग गणधरादिकतें भी कैसें शुद्ध भया मानिये । तातें तेरा कहना प्रमाण नाहीं । जैसें कोऊ व्यापादिविषे निरुद्यमी होय ठाला असें तैसें काल गुमावै, तैसें तू धर्म विषे निरुद्यमी होइ प्रमादी यूँ ही काल गमावै है । कबहुं किछू चितवनसा करे, कबहुं बातें बनावै, कबहुं भोजनादि करे, अपना उपयोग निर्मल

करनेकों शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्ति आदि कार्यनिविधें प्रवर्तता नहीं। सुनासा होय प्रमादो होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहाँ क्लेश थोरा होनेतें जैसे कोई आलसी होय परधा रहने में सुख मानै, तैसें आनन्द मानै है। अथवा जैसें सुपने विधे आपकों राजा मानि सुखो होय, तैसें आपकों भ्रमतें सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही आनन्दित हो है। अथवा जैसें कहीं रति मानि सुखो हो है, तैसें किछू विचार करने विधे रति मानि सुखो होय, ताकों अनुभवजनित आनन्द कहै है। बहुरि जैसें कहीं अरति मानि उदास होय, तैसें व्यापारिक पुत्रादिकों खेदका कारण जानि तिनतें उदास रहै है, ताकों वैराग्य मानै है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषायगर्भित है। जो कीतरागरूप उदासीन दशाविधें निराकुलता होय, सो साँचा आनन्द ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिके चारित्र मोहको हीनता भए प्रगट हो है। बहुरि वह व्यापारादि क्लेश छोड़ि यथेष्ट भोजनादिकरि सुखो हुवा प्रवर्त्तै है। आपको तहां कषायरहित मानै है, सो ऐसें आनन्दरूप भये तो रौद्र-ध्यान हो है। जहाँ सुख सामग्री छोड़ि दुख सामग्री का संयोग भए संक्लेश न होय, रागद्वेष न उपजै तब निःकषाय भाव हो हैं। ऐसें भ्रमरूप तिनकी प्रवृत्ति पाइये है। या प्रकार जे जीव केवल निश्चया-भासके अवलम्बी हैं, ते मिथ्यादृष्टी जानतें। जैसें वेदान्तो वा सांख्य-मतवाले जीव केवल शुद्धात्माके अद्वानी हैं, तैसें ए भो जानवें, जातें अद्वानकी समानताकरि उनका उपदेश इनकों इष्ट लागै है, इनका उपदेश उनकों इष्ट लागै नहीं।

बहुरि तिन जीवनिके ऐसा अद्वान है—जो केवल शुद्धात्मा का चितवनतें तो संवर निर्जरा हो है वा मुक्तात्माका सुखका अंश तहां प्रगट हो है। बहुरि जीवके गुणस्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप बिना अन्य जीव पुद्गलादिकका चितवन किए आसन्न बन्ध हो है। तातें अन्य विचारतें परांमुख रहै हैं। सो यह भी सत्य अद्वान नहीं, जातें छद्म स्वप्नव्यका चितवन करो वा अन्य चितवन करो; जो

बीतरागता लिए भाव होय, तो तहां संवर निर्जरा हो है अर जहां रागादिरूप भाव होय, तहां आस्रव बन्ध ही है। जो परद्रव्यके जानने-हीतें आस्रव बन्ध होय तो केवली तो समस्त परद्रव्यकों जानै हैं, तिनके भी आस्रव बन्ध होय। बहुरि वह कहै है—जो छद्मस्थके परद्रव्य चितवन होतें आस्रव बन्ध हो है। सो भी नाहीं, जातें शुक्ल ध्यानविषे भी मुनिनिके छहों द्रव्यनिका द्रव्यगुण पर्यायका चितवन होना निरूपण किया है वा अवधिमनः पर्यायादिविषे परद्रव्यके जाननेही की विशेषता हो है। बहुरि चौथा गुणस्थानविषे कोई अपने स्वरूपका चितवन करै हैं, ताके भी आस्रव बन्ध अधिक है वा गुण श्रेणी निर्जरा नाहीं है। पंचम षष्ठम गुणस्थानविषे आहार विहारादि क्रिया होतें परद्रव्य चितवनतें भी आस्रव बन्ध बोरा हो है वा गुण-श्रेणी निर्जरा हुवा करै है। तातें स्वद्रव्य परद्रव्यका चितवनतें निर्जरा बन्ध नाहीं। रागादिकके घटे निर्जरा है, तातें अन्यथा मानै है।

तहां वह पूछै है कि ऐसैं है तो निर्विकल्प अनुभव दशा विषे नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प का निषेध किया है, सो कैसे है ?

ताका उत्तर—जे जीव इनही विकल्पनिविषे लगी रहै हैं, अभेदरूप एक आपकों अनुभवै नाहीं हैं, तिनकों ऐसा उपदेश दिया है जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय करनेकों कारण हैं। वस्तु का निश्चय भये इनका प्रयोजन किछू रहता नाहीं। तातें इन विकल्प-निकों भी छोड़ि अभेदरूप एक आत्माका अनुभव करना। इनिके विचाररूप विकल्पनिही विषे फँसि रहना योग्य नाहीं। बहुरि वस्तुका निश्चय भए पीछे ऐसा नाहीं, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यही चितवन रह्या करै। स्वद्रव्यका वा परद्रव्यका सामान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय परन्तु बीतरागता लिए होय, तिसहीका नाम निर्विकल्प दशा है।

तही वह पूछे है—यहाँ तो बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पसंज्ञा कैसे सम्भव है ?

ताका उत्तर—निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नहीं है । जार्ते छापस्यके जानना विचार लिए है । ताका अभाव मारें ज्ञानका अभाव होय, तब जड़पना भया सो आत्माके होता नहीं । तार्ते विचार तो रहे । बहुरि ओ कहिए, एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नहीं । तो सामान्यका विचार तो बहुत काल रहता नहीं वा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भासता नहीं । बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है परका नहीं, तो परविषे पर बुद्धि भए बिना आपविषे निजबुद्धि कैसे आवे ? तहां वह कहे है, समयसारविषे ऐसा कहा है—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्छ्रयुत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥

(कलश १३०—संवर अधिकार)

याका अर्थ यह—भेद विज्ञान तावत् निरन्तर भावना, यावत् परते छूटे ज्ञान है सो ज्ञानविषे स्थित होय । तार्ते भेद विज्ञान छूटे पर का जानना मिटि जाय है । केवल आपहीकों आप जान्या करे है ।

सो यहां तो यह कहा है—पूर्व आपा परकों एक ज्ञान था, पीछे जुदा जाननेकों भेद विज्ञानकों तावत् भावना ही योग्य है, यावत् ज्ञान पररूपकों भिन्न जानि अपने ज्ञानस्वरूपही विषे निश्चित होय । पीछे भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रह्या नहीं । स्वयमेव परकों पररूप आपकों आपरूप जान्या करे है । ऐसा नहीं, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है । तार्ते परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जाननेका नाम विकल्प नहीं है । सो कैसे है ? सो कहिए है—राग द्वेषके वशते किसी ज्ञेयके जानने विषे उपयोग लगावना, किसी ज्ञेयके जाननेते छुड़ावना, ऐसे बार बार उपयोगकी भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है । बहुरि जहां बीतरागरूप होय जाकों जाने है, ताकों

यथार्थ जानें है । अन्य अग्न्य ज्ञेयके जाननेके अर्थ उपयोगकों नाहीं भ्रमावै हैं, तहाँ निर्विकल्पदशा जाननी ।

यहां कोऊ कहै-छद्मस्थका उपयोग तो नाना ज्ञेय विषे भ्रमै ही भूमै । तहां निर्विकल्पता कैसें सम्भवै है ?

ताका उत्तर-जेते काल एक जाननें रूप रहै, तावत् निर्विकल्प नाम पावै । सिद्धान्तविषे ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है-“एकाग्र-चित्ताविरोधो ध्यानम् ।”*

एकका मुख्य चित्तवन होय अर अन्य चिन्ता रुकै, ताका नाम है । सर्वार्थसिद्धि सूत्रकी टीका विषे यह विशेष कह्या है-जो सर्व चित्ता रुकनेका नाम ध्यान होय तो अचेतनपनों होय जाय । बहुरि ऐसी भी विविक्षा है जो सन्तान अपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय । परन्तु यावत् वीतरागता रहै, रागादिककरि आप उपयोगकों भ्रमावै नाहीं, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है ।

बहुरि वह कहै-ऐसें है तो परद्रव्यतें छुड़ाय स्वरूपविषे उपयोग लगावने का उपदेश काहेकों दिया है ?

ताका समाधान-जो शुभ अशुभ भावनिकों कारण पर द्रव्य हैं, तिनविषे उपयोग लगे जिनके राग द्वेष होइ आवै हैं अर स्वरूप-चित्तवन करै तो राग द्वेष घटे हैं, ऐसे नीचली अवस्थावारे जीवनिकों पूर्वोक्त उपदेश है । जैसें कोऊ स्त्री विकारभावकरि पर घर जाती थी, ताकों मनै करी-पर घर मति जाय, घर में बंठि रह्यो । बहुरि जो स्त्री निर्विकार भावकरि काहूके घर जाय यथायोग्य प्रवर्त्तै तो किछू दोष है नाहीं । तैसें उपयोगरूप परणति राग-द्वेष भावकरि पर द्रव्यनिविषे प्रवर्त्तै थी, ताकों मनै करी-परद्रव्यनिविषे मति प्रवर्त्तै, स्वरूपविषे मग्न रह्यो । बहुरि जो उपयोगरूप परणति वीतरागभावकरि परद्रव्यकों जानि यथायोग्य प्रवर्त्तै, तो किछू दोष है नाहीं ।

* “उत्तम संहतनस्यैकाग्रचित्ता निरोधो ध्यानमास्तमुद्भूतौ ।”

बहुवि बहु कहै—ऐसैं है तो महामुनि परिग्रहादि चितवनका त्याग काहेकों करें हैं ।

ताका समाधान—जैसैं विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण परवरनिका त्याग करै, तैसैं बोरराग परणति रागद्वेषके कारण परद्रव्यनिका त्याग करै है । बहुवि जे व्यभिचारके कारण नाहीं, ऐसे परवर जानैका त्याग है नाहीं । तैसैं जे राग द्वेषकों कारण नाहीं, ऐसे परद्रव्य जानैका त्याग है नाहीं ।

बहुवि बहु कहै है—जैसैं जो स्त्री प्रयोजन जानि पितादिकके घरि जाय तो जावो, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तो योग्य नाहीं । तैसैं परणतिकों प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नाहीं ।

ताका समाधान—जैसैं स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रादिकके भी घर जाय तैसैं परणति तत्त्वनिका विशेष जानैकों कारण गुणस्थानादिक वा कर्मादिककों भी जानै । बहुवि तहाँ ऐसा जानना—जैसैं क्षीलवती स्त्री उद्यमकरि तो विटपुरुषनिके स्थान न जाय, जो परवश तहाँ जाना बनि जाय, तहाँ कुशील न सेवै तो स्त्री क्षीलवती ही है । तैसैं बोरराग परिणति उपायकरि तो रागादिकके कारण परद्रव्यनिविषे न लागै, जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय, तहाँ रागादिक न करै तो परणति शुद्ध ही है । तातैं स्त्री आदिको परोषह मुनिनकै होय, तिनिकों जानै ही नाहीं, अपने स्वरूप ही का जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनको जानै तो है परन्तु रागादिक नाहीं करै है । या प्रकार परद्रव्यकों जानतैं भी बोररागभाव हो है, ऐसा भ्रमन करना ।

बहुवि बहु कहै—ऐसैं है तो सास्त्रविषे ऐसैं कैंसैं कह्या है, जो आत्माका भ्रमन ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य है ।

ताका समाधान—अनादितैं परद्रव्यविषे आपका भ्रमन ज्ञान आचरण था, ताके छुड़ावनेकों यह उपदेश है । आपही विषे आपका

अज्ञान ज्ञान आचरण भए परब्रह्मविषे रागद्वेषादि परणति करनेका अज्ञान वा ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दर्शनादि हो है। जो परब्रह्मका परब्रह्मरूप अज्ञानादि करनेतें सम्यग्दर्शनादि न होते होंय, तो केवलीके भी तिनका अभाव होय। जहाँ परब्रह्मकों बुझा जानना, निज ब्रह्मकों भला जानना, तहां तो रागद्वेष सहज ही भया। जहाँ आपकों आपरूप परकों पररूप यथार्थ जान्या करे, तैसें ही अज्ञानादिरूप प्रवर्तै, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो हैं, ऐसे जानना। तातें बहुत कहा कहिए, जैसें रागादि मिटावनेका अज्ञान होय सो ही अज्ञान सम्यग्दर्शन है। बहुति जैसें रागादि मिटावनेका जानना होय सोही जानना सम्यग्ज्ञान है। बहुति जैसें रागादि मिटें सोही आचरण सम्यक्चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। या प्रकार निश्चयनयका आभास लिए एकान्तपक्षके धारी जैनाभास तिनके मिथ्यात्व का निरूपण किया।

केवल व्यवहारावलम्बी जैनाभास का निरूपण

अब व्यवहाराभास पक्षके धारक जैनाभासनि के मिथ्यात्वका निरूपण कीजिए है—जिन आगम विषे जहां व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश है, ताकों मानि बाह्यसाधनादिकहीका अज्ञानादिक करे है, तिनके सर्व धर्मके अंग अन्यथा रूप होय मिथ्याभावकों प्राप्त होय हैं सो विशेष कहिए हैं। यहां ऐसा जानि लेना; व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तितें पुण्यबन्ध होय है, तातें पापप्रवृत्ति अपेक्षा तो याका निषेध है नाहीं। परन्तु इहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही करि सन्तुष्ट होय, साँचा मोक्षमार्गविषे उद्यमी न होय है, ताकों मोक्षमार्गविषे सम्मुख करनेकों तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए है। जो यह कथन कीजिए है, ताकों सुनि जो शुभ प्रवृत्ति छोड़ि अशुभविषे प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा और जो यथार्थ अज्ञान करि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसें कोऊ रोगी निर्गुन औषधिका निषेध सुनि औषधि साधन छोड़ि कुपथ्य करेगा

तो वह मरेगा, वैद्यका किछू दोष नहीं। तैसैं कोउ संसारी दुष्पुण्य-धर्मका निषेध सुनि धर्मसाधन छोड़ि विषयकषायरूप प्रवर्त्तंगा, तो वह ही नरकाविधिमें दुःख पावेगा। उपदेश दाताका तो दोष है नहीं। उपदेश देनेवालेका तो अभिप्राय असत्य थडानादि छुड़ाय मोक्षमार्ग-विषे लगावनेका जानना। सो ऐसा अभिप्रायतैं इहाँ निरूपण कोबिए है।

कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध

तहां कोई जीव तो कुलक्रमकरि हो जेनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नहीं। परन्तु कुलविषे जैसी प्रवृत्ति चलो आई, तैसैं प्रवर्त्तैं हैं। सो जेसे अन्यमती अपने कुलधर्मविषे प्रवर्त्तैं हैं, तैसैं ही यह प्रवर्त्तैं हैं। जो कुलक्रमहीतैं धर्म होय, तो मुसलमान आदि सर्व ही धर्मात्मा होय। जैनधर्मका विशेष कहा रह्या ? सोई कहा है।

लोयम्मि रायणीई एणयं एण कुलकम्मि कहयावि ।

किं पुण तिलोयपणुणो जिणंबधम्माहिगारम्मि ॥१॥

(उप. सि. २. गा. ७)

याका अर्थ—सोकविषे यह राजनीति है—कदाचित् कुलक्रम-करि न्याय नहीं होय है। जाका कुल चोर होय, ताको चोरी करता पकरे तो वाका कुलक्रम जानि छोड़े नहीं, दण्ड ही दे। तो त्रिलोक प्रभु जिनेंद्रदेवके धर्मका अधिकारविषे कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय सम्भवे। बहुरि जो पिता दरिद्री होय आप धनवान् होय, तहां तो कुलक्रम विचारि आप दरिद्री रहता ही नहीं, तो धर्मविषे कुलका कहा प्रयोजन है। बहुरि पिता नरक जाय पुत्र मोक्ष जाय, तहां कुल-क्रम कैसैं रह्या ? जो कुल ऊपरि दृष्टि होय, तो पुत्र भी नरकगामी होय। तातैं धर्मविषे कुलक्रमका किछू प्रयोजन नहीं। शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो कालदोष तैं जिनधर्म विषे भी पापी पुरुषनिकरि कुदेव कुगुह कुधर्म सेवनादिरूप वा विषय कषाय पोषणादिरूप

विपरीत प्रवृत्ति चलाई होय, ताका त्यागकरि जिनआज्ञा अनुसार प्रवर्तना योग्य है ।

इहां कोऊ कहै—परम्परा छोड़ि नवीन मार्गविषे प्रवर्तना युक्त नाहीं । ताको कहिए है—

जो अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्ग पकरे तो युक्त नाहीं । जो परम्परा, अनादिनिघन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविधे लिख्या है ताकी प्रवृत्ति मेटि बीचमें पापी पुरुषा अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तो ताको परम्परा मार्ग कैसे कहिए । बहुरि ताको छोड़ि पुरातन जैनशास्त्रनिविधे जैसा धर्म लिख्या था तैसें प्रवर्तै, तो ताको नवीन मार्ग कैसे कहिए । बहुरि जो कुलविधे जैसें जिनदेवकी आज्ञा है, तैसें ही धर्म की प्रवृत्ति है, तो आपको भी तैसें ही प्रवर्तना योग्य है । परन्तु ताको कुलाचार न जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्चय करि अंगोकार करना । जो सांचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवर्तै है तो वाको धर्मात्मा न कहिए, जातें सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ें तो आप भी छोड़ि दे । बहुरि जो वह आचरण करै है सो कुल का भयकरि करै है, किछू धर्म बुद्धितें नाहीं करै है; तातें वह धर्मात्मा नाहीं । तातें विवाहादि कुल सम्बन्धी कार्यनिविधे तो कुलक्रम का विचार करना अर धर्मसम्बन्धी कार्यविधे कुलका विचार न करना । जैसें धर्ममार्ग सांचा है, तैसें प्रवर्तना योग्य है ।

परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध

बहुरि कई आज्ञानुसारि जैनी ही हैं । जैसें शास्त्रविधे आज्ञा है तैसें मानें हैं; परन्तु आज्ञाको परीक्षा करते नाहीं । सो आज्ञा ही मानना धर्म होय तो सर्व मतवाले अपने अपने शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होय । तातें परीक्षाकरि जिनवचननिकों सत्यपनो पहिचानि जिन आज्ञा माननी योग्य है । बिना परीक्षा किए जैसें अन्यमती अपने शास्त्रनिकी आज्ञा मानें हैं, तैसें यानें जैनशास्त्रनिकी आज्ञा मानी । यह तो पक्षकरि आज्ञा मानना है ।

कोउ कहै, शास्त्रविषेँ बह प्रकार सम्यक्त्वविषेँ आज्ञा सम्यक्त्व कहा है वा आज्ञाविचय धर्म ध्यानका भेद कहा है वा निःशंकित अंगविषेँ जिनवचनविषेँ संशय करना निषेध्या है, सो कैसेँ है ?

ताका समाधान—शास्त्रनिविषेँ कथन केई तो ऐसे हैं, जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि परीक्षा करि सकिए है । बहुरि केई कथन ऐसे हैं, जो प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि गोचर नाहीं । तातेँ आज्ञा ही करि प्रमाण होय हैं । तहां नाना शास्त्रनिविषेँ जे कथन समान होंय, तिनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नाहीं । बहुरि जो कथन परस्पर विरुद्ध होई, तिनिविषेँ जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर होय तिनकी तो परीक्षा करनी । तहां जिनशास्त्र के कथन की प्रमाणता ठहरे, तिनि शास्त्रनिविषेँ जे प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नाहीं ऐसे कथन किए होंय, तिनकी भी प्रमाणता करनी । बहुरि जिनशास्त्रनिके कथन की प्रमाणता न ठहरे, तिनके सबहु कथनकी अप्रमाणता माननी ।

इहां कोऊ कहै—परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषेँ प्रमाण भासेँ, कोई कथन कोई शास्त्रविषेँ अप्रमाण भासेँ तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जे आप्तके भासेँ शास्त्र हैं, तिनिविषेँ कोई ही कथन प्रमाण-विरुद्ध न होय । जातेँ केँ तो जानपना ही न होय, केँ राग द्वेष होय तो असत्य कहै । सो आप्त ऐसा होय नाहीं, तातेँ परीक्षा नीकी नाहीं करी है, तातेँ भ्रम है ।

बहुरि वह कहै है—छद्मस्वकेँ अन्यथा परीक्षा होय जाय तो कहा करे ?

ताका समाधान—साँची झूठी दोऊ वस्तुनिकों मीढ़े अर प्रमाद छोड़ि परीक्षा किए तो साँची ही परीक्षा होय । जहां पक्षपातकरि नीके परीक्षा न करे, तहां हो अन्यथा परीक्षा हो है ।

बहुरि वह कहै है, जो शास्त्रनिविषेँ परस्पर विरुद्ध कथन सो बने, कौन-कौनकी परीक्षा करिए ।

ताका समाधान—मोक्षमार्गविषे देव गुरु धर्म वा जीवादि तत्त्वं वा बन्धमोक्षमार्गं प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा करि लेनी । जिन शास्त्रनिविषे ए सांचे कहे, तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषे ए अन्यथा प्ररूपे, तिनकी आज्ञा न माननी । जैसे लोकविषे जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यनिविषे झूठ न बोलै, सो प्रयोजनरहित कार्यनिविषे कैसें झूठ बोलेगा । तैसें जिस शास्त्रविषे प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा न कहा, तिस विषे प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसें होय ? जातें देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके विषय कषाय पोषे जाय हैं ।

इहां प्रश्न—देवादिकका कथन तो अन्यथा विषयकषायतें किया, तिन ही शास्त्रनिविषे अन्य कथन अन्यथा काहेकों किया ।

ताका समाधान—जो एक ही कथन अन्यथा कहै, वाका अन्यथापना शीघ्र ही प्रगट होय जाय । जुदो पद्धति ठहरै नाहीं । तातें घने कथन अन्यथा करनेतें जुदो पद्धति ठहरै । तहां तुच्छ बुद्धि भ्रममें पड़ि जाय—यहु भी मत है । तातें प्रयोजनभूतका अन्यथापना का भेलेनेके अर्थ अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए । बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थ कोई-कोई सांचाभी कथन किया । परन्तु स्याना होय सो भ्रम में परै नाहीं । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा किए जैनमत ही सांचा भासै है, अन्य नाहीं । जातें याका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो झूठ काहेकों कहै । ऐसें जिन आज्ञा माने जो सांचा श्रद्धान होय, ताका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है । बहुरि तहां एकाग्र चिन्तवन होय, ताहीका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । जो ऐसें न मानिए अर बिना परीक्षा किए ही आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय जाय, तो जो द्रव्यलिङ्गी आज्ञा मानि मुनि भया, आज्ञा अनुसारि साधनकरि श्रेयैयिक पर्यन्त प्राप्त होय, ताके मिथ्यादृष्टिपना कैसें रह्या ? तातें किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय है । लोकविषे भी कोई प्रकार परीक्षा अए ही पुरुषकी प्रतीति कीबिए

है। बहुरि तें कह्या—जिनवचनविषे संशय करनेतें सम्यक्त्वका शंका नामा दोष हो है, सो 'न जानें यह कैसे हैं', ऐसा मानि निर्णय न कीजिए, तहाँ शंका नाम दोष जाय, तो अष्टसहस्रीविषे आज्ञाप्रधानतें परीक्षा प्रधानको उत्तम काहेकों कह्या ? पुच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसें कहे। प्रमाण नयतें पदार्थनिका निर्णय करनेका उपदेश काहेकों दिया। तातें परीक्षा करि आज्ञा मानना योग्य है। बहुरि केई पापी पुरुषा अपना कल्पित कथन किया है अर तिनकों जिनवचन ठहराया है, तिनकों जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना। तहाँ भी प्रमाणादिकतें परोक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनिर्णय विधि मिलाय वा ऐसैं सम्भवै है कि नाहीं, ऐसा विचारकरि विरुद्ध अर्थकों मिथ्या ही जानना। जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामें लिखनेवालेका नाम किसी साहूकार का धरधा, तिस नामके भ्रमतें धनको ठिगावै तो दरिद्री ही होय। तैसें पापी आप ग्रन्थादि बनाय, तहाँ कर्त्तिका नाम जिन गणधर आचार्यनिका धरधा, तिस नामके भ्रमतें झूठा अद्वान करै तो मिथ्या-दृष्टी ही होय।

बहुरि अब कहै है—गोम्मटसार* विषे ऐसा कह्या है—सम्यग्-दृष्टि जीव अज्ञान गुरुके निमित्ततें झूठ भी अद्वान करै तो आज्ञा माननेतें सम्यग्दृष्टि हो है। सो यह कथन कैसें किया है ?

ताका उत्तर—जे प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाहीं, सूक्ष्मपनेतें जिनका निर्णय न होय सकै, तिनकी अपेक्षा यह कथन है। मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका अन्यथा अद्वान भए तो सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाहीं, यह निश्चय करना। तातें बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही करि जैनी हैं, ते भी मिथ्यादृष्टि जाननं। बहुरि केई परीक्षा भी करि जैनी हो हैं परन्तु मूल परीक्षा नाहीं करै हैं। दया क्षील, तप, संयमादि क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यानिकरि वा

* सम्भाष्टी जीको उषष्टु पथयर्ण तु सहृदि ।

सहृदि असम्भाषं प्रजाणुमाणो गुरुणिशोभा ॥२७॥

अतिशय अमत्कारादिकरि वा जिनधर्मसँ इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिनमतकों उत्तम जानि प्रीतिबंत होय जैनी होय है। सो अन्यमतविषेँ भी ऐसा तो कार्य पाइए है, तातें इन लक्षणनिविषेँ अतिव्याप्ति पाइए है।

कोऊ कहै—जैसेँ जिनधर्मविषेँ ये कार्य हैं, तैसेँ अन्यमतविषेँ नाहीं पाइए हैं। तातें अतिव्याप्ति नाहीं।

ताका समाधान—यहु तो सत्य है, ऐसेँ हो है। परन्तु जैसेँ तू दयादिक मानें है, तैसेँ तो वे भी निरूपे हैं। परजोवनिकी रक्षाकों दया तू कहै है, सोई वे कहै हैं। ऐसेँ ही अन्य जाननें।

बहुनि वह कहै है—उनकें ठीक नाहीं। कबहुँ दया प्ररूपे, कबहुँ हिंसा प्ररूपे।

ताका उत्तर—तहाँ दयादिकका अंशमात्र तो आया। तातें अतिव्याप्तपना इन लक्षणनिकें पाइए है। इनकरि साँची परीक्षा होम नाहीं। तो कैसेँ होय। जिनधर्मविषेँ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग कहा है। तहाँ साँचे देवादिकका वा जोवादिकका अद्वान किए सम्यक्त्व होय वा तिनकों जानें सम्यग्ज्ञान होय वा साँचा रागादिक मिटें सम्यक्चारित्र होय, सो इनका स्वरूप जैसेँ जिनमतविषेँ निरूपण किया है, तैसेँ कहीं निरूपण किया नाहीं वा जैनी बिना अन्यमती ऐसा कार्य करि सकते नाहीं। तातें यहु जिनमतका साँचा लक्षण है। इस लक्षणकों पहचानि जे परीक्षा करें, तेई अद्वानी हैं। इस बिना अन्य प्रकार करि परीक्षा करे हैं, ते मिथ्यादृष्टी ही रहे हैं।

बहुनि केई संगतिकरि जैनधर्म धारै हैं। केई महान् पुरुषको जिनधर्मविषेँ प्रवर्त्तता देखि आप भी प्रवर्त्तें हैं। केई देखा देखी जिनधर्मकी शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविषेँ प्रवर्त्तें हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके जीव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाहीं पहिचाने हैं अरु जैनी नाम धरावै हैं, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही जाननें। इतना तो है, जिनमतविषेँ पापकी प्रवृत्तिविशेष नहीं होय सकै है अरु पुण्यके निमित्त बने हैं

अब सांचा मोक्षमार्गके भी कारण तहाँ बनि रहे हैं। तातें जे कुसादिकरि भी जैनी हैं, ते भी औरनितें तो भले ही हैं।

आजीविकादि प्रयोजनार्थधर्मसाधनका प्रतिषेध

बहुरि जे जीव कपटिकरि आजीविकाके अर्थ वा बड़ाईके अर्थ वा किछ विषयकषाय सम्बन्धी प्रयोजन विचारि जैनी होतें, ते तो पापी ही हैं। अति तीव्रकषाय भए ऐसी बुद्धि आवै है। उनका सुजसना भी कठिन है। जैनधर्म तो संसारका नाशके अर्थ सेइए है। ताकरि जो संसारीक प्रयोजन साध्या चाहै सो बड़ा अन्याय करै है। तातें ते तो मिथ्यादृष्टि हैं ही।

इहाँ कोऊ कहै—हिंसादिकरि जिन कार्यकों करिए, ते कार्य धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए तो बुरा कहा भया। दोऊ प्रयोजन सखे।

ताकों कहिए है—पापकार्य अर धर्मकार्यका एक साधन किए पापही होय। जैसं कोऊ धर्मका साधन चैत्यालय बनाय, तिसहोको स्त्रीसेवनादि पापनिका भी साधन करै, तो पापीही होय। हिंसादिकरि भोगादिकके अर्थ जुदा मन्दिर बनावै तो बनावो। परन्तु चैत्यालय-विषे भोगादि करना युक्त नाहीं। तैसं धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य हैं, तिनहोको आजीविका आदि पापका भी साधन करै, तो पापी हो होय। हिंसादि करि आजीविकादि के अर्थ व्यापारादि करै तो करो परन्तु पूजादि कार्यनिविषे तो आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नाहीं।

इहाँ प्रश्न—जो ऐसैं है तो मुनि भी धर्म साधि पर घर भोजन करें हैं वा साधर्मी, साधर्मीका उपकार करें करावैं हैं, सो कैसे बने ?

ताका उत्तर—जो आप तो किछू आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि धर्म नाहीं साधैं हैं, आपको धर्मात्मा जानि केई स्वयमेव भोजन उपकासदि करें हैं तो किछू दोष है नाहीं। बहुरि जो आप ही भोजनादिका प्रयोजन विचारि धर्मसाधैं हैं, तो पापी है ही। जे विरागी शरीरकी स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजनादि कोई दे तो लें, नाहीं

समता रखें। संक्लेशरूप होय नहीं। बहुरि आप हितके अर्थि धर्म साधे हैं, उपकार करवानेका अभिप्राय नहीं है। अर आपकें जाका त्याग नहीं, ऐसा उपकार करावें। कोई साधर्मि स्वयमेव उपकार करे तो करो अर न करे तो आपके किछू संक्लेश होता नहीं। सो ऐसैं तो योग्य है। अर आपही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करे, जहां भोजनादि उपकार कोई न करे तहां संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे वा धर्मसाधनविषे शिथिल होय जाय सो पापी हो जानना। ऐसैं संसारीक प्रयोजन लिए जे धर्म साधे हैं ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टि हैं हो। या प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने। अब इनकें धर्मका साधन कैसे पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

जंनामासी मिथ्यादृष्टि की धर्म साधना

तहां केई जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देव्यां देखी लोभादिका अभिप्रायकरि धर्म साधे हैं, तिनिकें तो धर्मदृष्टि नहीं। जो भक्ति करे है तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरधा करे है। अर मुखतैं पाठादि करे है वा नमस्कारादि करे है परन्तु यह ठीक नहीं—मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करूं हूं, किस प्रयोजनके अर्थि स्तुति करूं हूं, पाठविषे कहा अर्थ है, सो किछू ठीक नहीं। बहुरि कदाचित्त कुदेवादिककी भी सेवा करने लगि जाय। तहां सुदेवसुगुरुकुशास्त्रादि वा कुदेवकुगुरु-कुशास्त्रादि विषे विशेष पहिचान नहीं। बहुरि जो दान दे है तो पात्र अपात्र का विचाररहित जैसे अपनी प्रशंसा होय तैसे दान दे है। बहुरि तप करे है तो भूखा रहनेकरि महंतपनो होय सो कार्य करे है। परिणामनिकी पहिचान नहीं। बहुरि व्रतादिक धारै है, तहां बाह्य क्रिया ऊपर दृष्टि है। सो भी कोई सांची क्रिया करे है, कोई झूठी करे है। अर अंतरंग रागादि भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नहीं वा बाह्य भी रागादि पोषने का साधन करे है। बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करे है, तहां जैसे लोकविषे बढ़ाई होय वा विषय कथाय पोषे

जैसे तैसैं कार्य करै है । बहुरि बहुत हिंसादिक निपचावै है । सो ए कार्य तो अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारनेके अर्थ कहे हैं । बहुरि तहां किंचित् हिंसादिक भी निपजै है तो थोरा अपराध होय, गुण बहुत होय सो कार्य करना कह्या है । सो परिणामनिकी पहचान नाहीं । अर यहां अपराध केता लागै है, गुण केता हो है सो नफा टोटा का ज्ञान नाहीं वा विधि अविधिका ज्ञान नाहीं । बहुरि शास्त्राभ्यास करै है, तहां पद्धतिरूप प्रवर्तै है । जो वांचै है तो औरनिको सुनाय दे है । पढ़ै है तो आप पढ़ि जाय है । सुनै है तो कहै है सो सुनि ले है । जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताकों आप अन्तरंग विषय नाहीं अवधारै है । इत्यादि धर्मकार्यनिका धर्मकों नाहीं पहिचानै । केई तो कुलविषय जैसैं बड़े प्रवर्तैं तैसैं हमकों भी करना अववा और करै हैं तैसैं हमको भी करना वा ऐसैं किए हमारा सोभादिककी सिद्धि होसी इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्म कों साधै हैं । बहुरि केई जीव ऐसे हैं जिनकै किछू तो कुलादिरूप बुद्धि है, किछू धर्मबुद्धि भी है, तातें पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करै हैं अर किछू आशैं कहिए हैं, तिस प्रकार करि अपने परिणामनिकों भी सुधारै हैं । मिथपनो पाइए है । बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साधै हैं परन्तु निश्चय धर्मकों न जानै हैं । तातें अभूतार्थ रूप धर्मकों साधै हैं । तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकों मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै हैं । तहां शास्त्रविषय देव गुरु धर्मकी प्रतीति किये सम्यक्त्व होना कह्या है । ऐसी आज्ञा मानि अरहन्तदेव, निर्गन्धगुरु, जैनशास्त्र बिना औरनिकों नमस्कारादि करने का त्याग किया है परन्तु तिनिका गुण अवगुणकी परीक्षा नाहीं करै हैं । अववा परीक्षा भी करै हैं तो तत्त्वज्ञान पूर्वक सांची परीक्षा नाहीं करै हैं, बाह्य लक्षणनिकरि परीक्षा करै हैं । ऐसैं प्रतीतिकरि सुदेव सुगुह सुशास्त्रनिकी भक्तिविषय प्रवृत्त हैं ।

अरहन्तभक्तिका अन्यथा रूप

तहां अरहन्त देव हैं, सो इन्द्रादिकरि पूज्य हैं, अनेक अतिशय-सहित हैं, क्षुधादि दोषरहित हैं, शरीरकी सुन्दरताको धरै हैं, स्त्री-संगमादि रहित हैं, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे हैं, केवलज्ञानकरि लोकालोक जानै हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। तहां इनविषे कई विशेषण पुद्गलके आश्रय हैं, तिनकों भिन्न-भिन्न नाहीं पहिचानै है। जैसे असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषे जीव पुद्गलके विशेषणकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है तैसें यह असमान जातीय अरहन्तपर्यायविषे जीव पुद्गलके विशेषणनिकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है। बहुरि जे बाह्य विशेषण हैं, तिनकों तो जानि तिनकरि अरहन्तदेवकों महन्तपनो विशेष मानै है अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनकों यथावत् न जानि तिनकरि अरहन्तदेवको महन्त-पनो आज्ञा अनुसार मानै है अथवा अन्यथा मानै है। जातें यथावत् जीवका विशेषण जानें मिथ्यादृष्टि रहै नाहीं। बहुरि तिन अरहन्त-निकों स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अघमउच्चारक पतितपावन मानै है सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धितें ईश्वरकों जैसें मानै है तैसें ही यह अरहन्तकों मानै है। ऐसा नाहीं जानै है—फलतो अपने परिणामनिका जानै है अरहन्त तिनकों निमित्तमात्र है, तातें उपचारकरि वे विशेषण सम्भव हैं। अपने परिणाम शुद्ध भए बिना अरहन्त हो स्वर्गमोक्षादिका दाता नाहीं। बहुरि अरहन्तादिकके नामादिकतें श्वानादिक स्वर्ग पाया तहां नामादिकका ही अतिशय मानै है। बिना परिणाम नाम लेने वालोंके भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय तो सुननेवालेके कैसें होय। श्वानादिकके नाम सुननेके निमित्ततें कोई मन्दकषायरूप भाव भए है, तिनका फल स्वर्ग भया है। उपचारकरि नामहीकी मुख्यता करी है। बहुरि अरहन्तादिकके नाम पूजनादिकतें अनिष्ट सामग्रीका नाश, इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि भेटनेके अर्थ वा धनादिकी प्राप्तिके अर्थ नाम ले है वा पूजनादि करै है। सो इष्ट अनिष्टका तो कारण

पूर्वकर्मका उदय है। अरहन्त तो कर्ता है नहीं। अरहन्तादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनितें पूर्व पापका संक्रमणादिक होय जाय है। तातें उपचारकरि अनिष्टका नाशकों वा इष्टको प्राप्तिकों कारण अरहन्तादिककी भक्ति कहिए है। अर जे जीव पहलेंही संसारी प्रयोजन लिए भक्ति करे, ताके तो पापहीका अभिप्राय भया। कांसा विचिकित्सारूप भाव भए तिनकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कैसे होय ? बहुरि तिनका कार्यसिद्ध न भया।

बहुरि केई जीव भक्तिकों मुक्तिका कारण जानि तहाँ अति अनुरागी होय प्रवर्तें हैं सो अन्यमती जैसे भक्ति तें मुक्ति मानें हैं तैसे याकं भी अद्वान भया। सो भक्ति तो रागरूप है। रागतें बन्ध है। तातें मोक्ष का कारण नहीं। अब राग उदय आवे, तब भक्ति न करै तो पापानुराग होय। तातें अशुभ राग छोड़नेको ज्ञानी भक्ति विषे प्रवर्तें है वा मोक्षमार्ग को वाह्य निमित्तमात्र भी जानें है। परन्तु यहाँ ही उपादेयपना मानि सन्तुष्ट न हो है, शुद्धोपयोगका उद्यमो रहै है। सो ही पंचास्तिकायव्याख्याविषे कल्या है* :—

इयं भक्तिः केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति ।
तोव्वरागज्वरविनोदार्थमस्थानरागनिषेधार्थं क्वचित् ज्ञानि-
नोपि भवति ।

याका अर्थ—यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जाकें ऐसा अज्ञानी जीवकें हो है। बहुरि तोव्वरागज्वर भेटनेके अर्थ वा कुठिकानें रागनिषेधनेके अर्थ कदाचित् ज्ञानीकें भी हो है।

तहां वह पूछै है, ऐसे है तो ज्ञानी तें अज्ञानीकें भक्तिकी अस्मि कता होगी।

* इयं हि स्वयं लक्ष्यतया केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । उपरि-
तनभूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानराग निषेधार्थं तीव्वरागज्वरविनोदार्थं
वा कदाचिन्ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥स० टीका भा० १३६॥

ताका उत्तर—यद्यार्थपनेको अपेक्षा तो ज्ञानोके सांची भक्ति है अज्ञानोके नाही है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके अज्ञानविषे भी भुक्तिका कारण जाननेतें अति अनुराग है । ज्ञानोके अज्ञानविषे शुभबन्धका कारण जाननेतें अति अनुराग है नाही । बाह्य कदाचित् ज्ञानोके अनुराग बना हो है, कदाचित् अज्ञानोके हो है, ऐसा जानना । ऐसैं देवभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

अब गुरुभक्तिका स्वरूप वाकें कैसे हैं, सो कहिए है :—

गुरुभक्तिका ग्रन्थका रूप

केई जीव आज्ञानुसारी हैं । ते तो ए जेनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, तातें इनिको भक्तो करनी, ऐसैं विचारि तिनको भक्ति करें हैं । बहुरि केई जीव परीक्षा भो करें हैं । तहां ए मुनि दया पालें हैं, खील पालें हैं, घनादि नाहीं राखें हैं, उपवासादि तप करें हैं, भुघावि परीखह सहे हैं, किसोसों क्रोधादि नाहीं करें हैं, उपदेश देय औरनिकों धर्मविषे लगावें हैं, इत्यादि गुण विचारि तिनविषे भक्तिभाव करें हैं । सो ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्यमती हैं, तिनविषे बा जेनो मिथ्यादृष्टीनि-विषे भी पाइए हैं । तातें इनविषे अतिव्याप्तपनो है । इनिकरि सांची परीक्षा होय नाहीं । बहुरि इन गुणनिको विचारै है, तिनविषे केई जीवाधित हैं, केई पुद्गलाधित हैं, तिनका विशेष न जानता असमान-जातीय मुनिपर्याविषे एकत्व बुद्धितें मिथ्यादृष्टि हो रहै है । बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका सांचा लक्षण है, ताकों पहिचानें नाहीं । जातें यह पहिचानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नाहीं । ऐसैं मुनिनका सांचा स्वरूप ही न जानें तो सांची भक्ति कैसे होय ? पुण्यबन्धकों कारणभूत शुभक्रियारूप गुणनिकों पहिचानि तिनको सेबातें अपना भला होना जानि तिनविषे अनुरागी होय भक्ति करें है । ऐसैं गुरुभक्तिका स्वरूप कह्या ।

अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिये है :—

शास्त्रभक्तिका ग्रन्थका रूप

केई जीव तो यह केवली भगवान्‌को चाणी है, तातें केवलीके पूज्यपनातें यह भी पूज्य है, ऐसा जानि भक्ति करें हैं। बहुरि केई ऐसे परीक्षा करें हैं—इन शास्त्रनिबिधें विरागता दया क्षमा शील संतोषादिकका निरूपण है तातें ए उत्कृष्ट है, ऐसा जानि भक्ति करें हैं। सो ऐसा कवन तो अन्य शास्त्र वेदांतादि तिनविधें भी पाइए है। बहुरि इन शास्त्रविधें त्रिलोकादिकका सम्प्रीर निरूपण है, तातें उत्कृष्टता जानि भक्ति करें हैं। सो इहां अनुमानादिकका तो प्रवेश नाहीं। सत्य असत्यका निर्णयकरि महिमा कैसें जानिये। तातें ऐसें सांचो परीक्षा होय नाहीं। इहां अनेकान्तरूप सांचा जीवादितत्त्वनिका निरूपण है अर सांचा स्तनत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है। ताकरि जैनशास्त्रनिको उत्कृष्टता है, ताकों नाहीं पहिचाने हैं। जातें यह पहिचानि भये मिथ्यादृष्टि रहै नाहीं। ऐसें शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा।

या प्रकार याकें देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातें व्यवहार-सम्यक्त्व भया माने है। परन्तु उनका सांचा स्वरूप भास्या नाहीं। तातें प्रतीति भी सांचो भई नाहीं। सांचो प्रतीति बिना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नाहीं। तातें मिथ्यादृष्टी ही है।

तत्त्वार्थ अद्धानका ग्रन्थार्थपना

बहुरि शास्त्रविधें 'तत्त्वार्थअद्धानं सम्यग्दर्शनम्' (तत्त्वार्थ सू० १-२) ऐसा बचन कहा है। तातें जैसें शास्त्रनिबिधें जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसें आप सोखिते है। तहां उपयोग लगावे है। औरनिकों उपदेश है परन्तु तिन तत्त्वनिका भाव भासता नाहीं। अर इहां तिस वस्तुके भावहोका नाम तत्त्व कहा। सो भाव भासे बिना तत्त्वार्थ-अद्धान कैसें होय ? भावभासना कहा सो कहिए है :—

जैसें कोळ पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना रागनिका रूप ताल तानके अर्थ तिनिकों सीखे हैं परन्तु स्वरादिकका स्वरूप नाहीं पहिचाने हैं। स्वरूप पहिचान भए बिना अन्य स्वरादिक

को अन्य स्वरादिकरूप माने है वा सत्य भी माने है तो निर्णय करि नहीं माने है। ताते बाके चतुरपनों होय नहीं। तैसें कोऊ जीव सम्यक्त्वी होनेके अर्थ शास्त्रकरि जीवादिक तत्त्वनिकां स्वरूपकों सीखे है परन्तु तिनके स्वरूपकों नहीं पहिचाने है। स्वरूप पहिचाने बिना अन्य तत्त्वनिकों अन्य तत्त्वरूप मानि ले है वा सत्य भी माने है तो निर्णयकरि नहीं माने है। ताते बाके सम्यक्त्व होय नहीं। बहुरि जैसे कोई शास्त्रादि पढ़्या है वा न पढ़्या है, जो स्वरादिकका स्वरूपकों पहिचाने है तो वह चतुर ही है। तैसें शास्त्र पढ़्या है वा न पढ़्या है, जो जीवादिकका स्वरूप पहिचाने है तो वह सम्यग्दृष्टी ही है। जैसें हिरण्य स्वर रागादिकका नाम न जानै है अरु ताका स्वरूपकों पहिचाने है तैसें तुच्छ बुद्धि जीवादिकका नाम न जानै है अरु तिनका स्वरूपकों पहिचाने है। यह मैं हूं, ए पर हैं; ए भाव बुरे हैं, ए भले हैं, ऐसें स्वरूप पहिचाने ताका नाम भावभासना है। शिबभूतिॐ मुनि जीवादिकका नाम न जानें था अरु “तुषमाषभिन्न” ऐसा घोषने लगा, सो यह सिद्धन्तका शब्द था नहीं परन्तु आपा परका भावरूप ध्यान किया, ताते केबली भया। अरु ग्यारह अंगके पाठी जीवादि तत्त्वनिका विशेषभेद जानें परन्तु भाव भासे नहीं, ताते मिथ्यादृष्टी ही रहै हैं। अब याके तत्त्वभेदान किस प्रकार हो है सो कहिए है—

जीव अजीव तत्त्वके भेदानका अन्वया रूप

जिनशास्त्रनिर्ते जीवके त्रस स्थावरारूप वा गुणस्थान मार्ग-णादिरूप भेदनिकों जानै है, अजीवके पुद्गलादि भेदनिकों वा तिनके वर्णादि विशेषनिकों जानै है परन्तु अध्यात्मशास्त्रनिविष्ट भेदविज्ञानकों कारणभूत वा बीतरागदशा होनेकों कारणभूत जैसें निरूपण किया है तैसें न जानै है। बहुरि किसी प्रसंगते तैसें भी जानना होय तो शास्त्र

ॐ तुषमासं बोसंतो भावविसुद्धो महापुत्रावोष ।

शामेख ब सिवसूई केबलशास्त्री फुको जापो ॥—सावपा० २३ ॥

अणुसाधि जानि सो ले है परन्तु आपकों आप जानि परका अंश भी आप विषे न मिलावना जर आपका अंश भी पर विषे न मिलावना ऐसा सांचा अज्ञान नाहीं करै है । जैसे अन्य मिथ्यादृष्टो निर्धार बिना पर्यायबुद्धिकरि जानपना विषे वा वर्षादिविषे अहंबुद्धि धारे है, तैसें यह भी आत्मावित ज्ञानादिविषे वा शरीरावित उपवेश उपवासाधि क्रियानिविषे आपो मानै है । बहुरि शास्त्रके अनुसार कबहुं सांची बात भी बनावे परन्तु अंतरंग निर्धाररूप अज्ञान नाहीं । तातें जैसे मतवाला माताकों माता भी कहै है तो त्याना नाहीं तैसें बाकों सम्बन्धी न कहिए । बहुरि जैसे कोई औरहोकी बातें करता होय तैसें आत्माका कथन कहै परन्तु यह आत्मा मैं हूं, ऐसा भाव नाहीं भासै । बहुरि जैसे कोई औरकूं औरतें भिन्न बतावता होय तैसें आत्मा शरीर की भिन्नता प्ररूप परन्तु मैं इस शरीराविकतें भिन्न हूं, ऐसा भाव भासै नाहीं । बहुरि पर्यायविषे जीव पुद्गलके परस्पर निमित्ततें अनेक क्रिया हो हैं, तिनकों दोय द्रव्यका मिलापकरि निपजी जाने । यह जीव की क्रिया है ताका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासै नाहीं । इत्यादि भाव भासे बिना जीव अजीवका सांचा अज्ञानी न कहिए । तातें जीव अजीव जाननेका तो यह ही प्रयोजन था सो भया नाहीं ।

आश्रयतत्त्वके अज्ञानका अन्यथा रूप

बहुरि आश्रय तत्त्वविषे जे हिंसादिरूप पापाश्रय हैं, तिनकों हेय जानै है । अहिंसादिरूप पुण्य आश्रय हैं, तिनकों उपादेय मानै है । सो ए तो दोऊ ही कर्मबंधके कारण हैं इन विषे उपादेयपनों माननों सोई मिथ्यादृष्टि है । सोही समयसारका बंधाधिकारविषे कह्या है*—

सर्व जीवनिके जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्ततें हो हैं । जहां अन्य जीव अन्य जीवके इन कार्यानिका कर्ता होय सोई

मिथ्याव्यवसाय बंधका कारण है+ । तहां अन्य जीवनिकों बिबाध-
नेको वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय सो तो पुण्यबंधका कारण है
अर मारनेका वा दुःखी करने का अध्यवसाय होय सो पापबंधका
कारण है । ऐसैं अहिंसावत् सत्यादिक तो पुण्यबंधकों कारण हैं अर
हिंसावत् असत्यादिक पापबंधकों कारण हैं । ए सर्व मिथ्याव्यवसाय
हैं ते त्याज्य हैं । तातैं हिंसाविवत् अहिंसाविकों भी बंधका कारण
जानि हेय हो मानना । हिंसादिविषैं मारनेकी बुद्धि होय सो वाका
आमु पूरा हुवा बिना मरे नाहीं, अपनी द्वेषपरिणतिकरि आप ही पाप
बांधै है । अहिंसाविषैं रक्षा करनेकी बुद्धि होय सो वाका आमु अवशेष
बिना जीवै नाहीं, अपनी प्रशस्त रागपरिणतिकरि आप ही पुण्य बांधै
है । ऐसैं ए दोऊ हेय हैं । जहां वीतराग होय जाता दृष्टा प्रवर्त्तै, तहां
निबन्ध है सो उपादेय है । सो ऐसी दशा न होय, तावत् प्रशस्त राग-
रूप प्रवर्त्तै । परन्तु अज्ञान तो ऐसा राखो—यहु भो बंधका कारण है,
हेय है । अज्ञानविषैं याकों मोक्षमार्ग जानैं मिथ्यादृष्टी हो हो है ।

बहुरि मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ए आसवनके भेद हैं,
तिनकों बाह्यरूप तो मानै, अन्तरंग इन भावनिकों जातिकों पहिचानै
नाहीं तहां अन्य देवादिकके सेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वकों मिथ्यात्व
जानै अर अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है ताकों न पहिचानै । बहुवि
बाह्य त्रसस्थावरको हिंसा वा इन्द्रिय मनके विषयनिविषैं प्रवृत्ति ताकों
अविरति जानै । हिंसाविषैं प्रमादपरिणति मूल है अर विषय सेवनविषैं
अभिलाषा मूल है ताकों न अवलोकै । बहुरि बाह्य क्रोधादि करना
ताकों कषाय जानै, अभिप्रायविषैं रागद्वेष बसै ताकों न पहिचानै ।

-
- + सर्व सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोद्यमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
अज्ञानमेतदिह यत्तु परःपरस्य, कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् । १९८।
अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य, पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
कर्मण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते, मिथ्यादृशो नियतमात्महृनो भवन्ति । १९९।

—समयमार बंधाधिकार कसय

बहुविबाह्य चेष्टा होय ताकों योग जानै, शक्तिभूत योगनिकों न जानै । ऐसैं आसवनिका स्वरूप अन्यथा जानै ।

बहुरि रागद्वेष मोहरूप जे आसवभाव हैं, तिनका तो नाश करनेकी चिन्ता नाहीं अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त भेटनेका उपाय राखै सो तिनके भेटें आसव भिटता नाहीं । द्रव्यजिगी मुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै है, हिंसा वा विषयनिविषं न प्रवर्त्तै है, क्रोधादि न करै है, मन वचन कायकों रोकै है; तो भी बाकै मिथ्यात्वादि व्यापारों आसव पाईए हैं । बहुरि कपटकरि भो ए कार्य न करै है । कपटकरि करै तो प्रवेयक पर्यन्त कैसें पहुँचै । तातैं जो अन्तरंग अभिप्राय विषै मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव हैं सोही आसव हैं । ताकों न पहिचानै, तातैं याकै आसवतत्त्वका भी सत्य अज्ञान नाहीं ।

बन्ध तत्त्वके अज्ञानका अन्यथा रूप

बहुरि बन्धतत्त्वविषै जे अशुभभावनिकरि नरकादिरूप पापका बन्ध होय, ताकों तो बुरा जानै अर शुभभावनिकरि देवादि रूप पुण्यका बन्ध होय, ताकों भला जानै । सो सर्व ही जीवनिकं दुःखसामग्रीविषै द्वेष सुख सामग्रीविषै राग पाईए है, सो ही याकै राग द्वेष करनेका अज्ञान भया । जैसा इस पर्यायसम्बन्धी सुखदुःख सामग्रीविषै राग द्वेष करना तैसा ही आगामी पर्यायसंबन्धी सुखदुःख सामग्रीविषै राग द्वेष करना । बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तो अघाति कर्मनिविषै हो है । सो अघातिकर्म आत्मगुणके घातक नाहीं । बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषै घातिकर्मनिका तो निरन्तर बन्ध होय, ते सर्व पापरूप ही हैं अर तेई आत्मगुणके घातक हैं । तातैं अशुद्ध भावनिकरि कर्मबन्ध होय, तिसविषै भला बुरा जानना सोई मिथ्याअज्ञान है । सो ऐसैं अज्ञानतैं बन्धका भी याकै सत्य अज्ञान नाहीं ।

संवर तत्त्वके अज्ञानका अन्यथा रूप

बहुरि संवरतत्त्वविषै अहिंसादिरूप शुभासव भाव तिनको

संवर जाने है। सो एक कारणतें पुण्यबंध भी माने अर संवर भी माने सो बने नाहीं।

यहां प्रश्न—जो मुनिनकें एक काल एकभाव हो है, तहां उनके बंध भी हो है अर संवर निजंरा भी हो है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—बहु भाव मिश्ररूप है। किछू बीतराग भया है, किछू सराग रह्या है। जे अंश बीतराग भए तिनकरि संवर है अर जे अंश सराग रहे तिनकरि बंध है। सो एक भावतें तो दोय कार्य बनें परन्तु एक प्रशस्तरागहीतें पुण्यास्रव भी मानना अर संवर निजंरा भी मानना सो अम है। मिश्रभावविषे भी यहू सरागता है, यहू विरागता है; ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टीहीके होय। तातें अवशेष सरागताकों हेय अछे है। मिथ्यादृष्टीके ऐसी पहिचान नाहीं तातें सरागभाव विषे संवरका अमकरि प्रशस्त रागरूप कार्यनिकों उपादेय अदधे है।

बहुरि सिद्धांतविषे गुप्ति, समिति, धम, अनुप्रेक्षा, परोषहजय, चारित्र इनकरि संवर हो है, ऐसा कह्या है*, सो इनको भी यथार्थ न अछे है। कैसें सो कहिए है :—

बाह्य मन वचन कायकी चेष्टा भेटे, पापचितवन न करे, मोन घरे, गमनादि न करे सो गुप्ति माने है। सो यहां तो मनविषे भक्ति आदि रूप प्रशस्त रागकरि नाना विकल्प हो हैं, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि राखी है तहां शुभप्रवृत्ति है अर प्रवृत्तिविषे गुप्तिपनो बनें नाहीं। तातें बीतरागभाव भए जहां मन वचन कायकी चेष्टा न होय सो ही सांची गुप्ति है।

बहुरि पञ्जीवनिकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति ताकों समिति माने है। सो हिसाके परिणामनितें तो पाप हो है अर रक्षाके परिणामनितें संवर कहोगे तो पुण्यबन्धका कारण कौन ठहरेया। बहुरि एषणासमितिविषे दोष टाले है। तहां रक्षाका प्रयोबन है नाहीं।

* स गुप्ति समितिधमनुप्रेक्षा परीषहजयचारिणः । तत्त्वा० सू० ६-२

तार्ते रक्षाहीके अर्थ समिति बाहीं है । तो समिति कैसे हो है—मुनिव के किचित् राग भए गमनादि किया हो हैं तहां तिन किया निविषे अति आसक्तताके अभावतें प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है । बहुरि और बीबनिकों दुःखीकरि अपना गमनादि प्रयोजन न साधे हैं तार्ते स्वयमेव ही दया पले है । ऐसे सांची समिति है ।

बहुरि बन्धादिकके भयतें स्वर्गमोक्षकी चाहतें क्रोधादि न करे है, सो यहां क्रोधादि करनेका अभिप्राय तो गया नाहीं । जैसे कोई राजादिकका भयतें वा महंतपनाका लोभतें परस्त्री न सेवे है, तो बाकों त्यागी न कहिए । तैसे ही यह क्रोधादिका त्यागी नाहीं । तो कैसे त्यागी होय ? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासें क्रोधादि हो है । जब तत्त्वज्ञानके अभ्यासतें कोई इष्ट अनिष्ट न भासे, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजें, तब सांचा धर्म हो है ।

बहुरि अनित्यादि चित्तवनतें शरीरादिककों बुरा जानि हितकारी न जानि तिनतें उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै है । सो यह तो जैसें कोऊ मित्र था, तब उसतें राग था, पोछे बाका अवगुण देखि उदासीन भया । तैसें शरीरादिकतें राग था, पोछे अनित्यादि अवगुण अवलोकि उदासीन भया । सो ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है । जहां जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहिचान भ्रमकों भेदि भला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी सांची उदासीनता के अर्थ यथायं अनित्यत्वादिकका चित्तवन सोई सांची अनुप्रेक्षा है ।

बहुरि क्षुधादिक भए तिनके नाशका उपाय न करना, ताकों परोषह सहना कहै है । सो उपाय तो न किया अर अन्तरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुःखी भया, रति आदिका कारण मिले सुखी भया तो सो दुःख-सुखरूप परिणाम हैं, सोई आर्त्तध्यान रौद्रध्यान हैं । ऐसे भावनितें संवर कैसें होय ? तार्ते दुःखका कारण मिले दुःखी न होय, सुखका कारण मिले सुखी न होय, ज्ञेयरूपकरि तिनका जानन-

हारा ही रहै, सोई साँची परीषहका सहना है।

बहुनि हिंसादि सावद्योगका त्यागकों चारित्र मानै है। तहां महाव्रतादिरूप शुभयोगकों उपादेयपनेंकरि ग्रहणरूप मानै है। सो तत्त्वार्थसूत्रविषे आस्रव-पदार्थका निरूपण करतें महाव्रत अणुव्रत भी आस्रवरूप कहै हैं। ये उपादेय कैसें होय ? अर आस्रव तो बन्धका साधक है, चारित्र मोक्षका साधक है तातें महाव्रतादिरूप आस्रवभाव-निकों चारित्रपनों सम्भवै नाहीं, सकल कषायरहित जो उदासीनभाव ताहीका नाम चारित्र है। जो चारित्रमोहके देशबाती स्पष्टकनिके उदयतें महामन्द प्रशस्त राग हो है, सो चारित्रका मल है। गाकों छूटता न जानि याका त्याग न करै है, सावद्योगहीका त्याग करै है। परन्तु जैसें कोई पुरुष कन्दमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका त्याग करै है अर केई हरितकायनिको भखै है परन्तु ताकों धर्म न मानै है। तैसें मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भायनिका त्याग करै हैं अर केई मन्दकषायरूप महाव्रतादिकों पालें हैं परन्तु ताकों मोक्षमार्ग न मानै हैं।

यहां प्रश्न—जो ऐसें है तो चारित्रके तेरह भेदनिविषे महाव्रतादि कैसें कहै हैं ?

ताका समाधान—यहु व्यवहारचारित्र कह्या है। व्यवहार नाम उपचारका है। सो महाव्रतादिविषे भए ही वीतरागचारित्र हो है। ऐस सम्बन्ध जानि महाव्रतादिविषे चारित्रका उपचार किया है। निश्चय-करि निःकषाय भाव है सोई साँचा चारित्र है। या प्रकार संवरके कारणनिकों अन्यथा जानता संवरका साँचा अद्वानी न हो है।

निर्जरा तत्वके श्रद्धानकी अग्रथार्थता

बहुनि यहु अनशनादि तपतें निर्जरा मानै है। सो केवल बाह्य-तप ही तो किए निर्जरा होय नाहीं। बाह्यतप तो शुद्धोपयोग बधावने के अर्थ कीजिए है। शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है तातें उपचारकरि तपकों भी निर्जराका कारण कह्या है। जो बाह्य दुःख सहना ही

निर्जराका कारण होय तो तिर्यचादि भी भूष तृषादि सहै हैं ।

तब यह कहै है—वे तो पराधोन सहै हैं, स्वाधीनपनमें धर्मबुद्धितें उपवासादिरूप तप करे, ताकें निर्जरा हो है ।

ताका समाधान—धर्मबुद्धितें बाह्य उपवासादि तो किए, बहुरि तहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसें परिणमैं तैसें परिणमो । धर्म उपवासादि किए, धनो निर्जरा होय, धोरे किए बोरी निर्जरा होय जो ऐसें नियम ठहरें तो तो उपवासादिकही मुख्य निर्जराका कारण ठहरें, सो तो बनें नाहीं । परिणाम दुष्ट भए उपवासादिकतें निर्जरा होनी कैसें सम्भवै ? बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमैं ताके अनुसार बन्ध निर्जरा है । तो उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारण कैसें रह्या ? अशुभ शुभ परिणाम बन्धके कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण ठहरे ।

यहां प्रश्न—जो तत्त्वार्थसूत्रविवे “तपसा निर्जरा च” [६-३] ऐसा कैसें कह्या है ?

ताका समाधान—शास्त्रविवे “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कह्या है । इच्छाका रोकना ताका नाम तप है । सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहां निर्जरा हो है । तातें तपकरि निर्जरा कहौ है ।

यहां कोऊ कहै; आहारादिरूप अशुभकी तो इच्छा दूरि भए ही तप होय परन्तु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभ कार्य हैं तिनकी इच्छा तो रहै ?

ताका समाधान—ज्ञानी जननिके उपवासादि की इच्छा नाहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है । उपवासादि किए शुद्धोपयोग बधैं है, तातें उपवासादि करे हैं । बहुरि जो उपवासादिकतें शरीर वा परिणामनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानें, तहां आहारादिक ग्रहैं हैं । जो उपवासादिकहोतें सिद्धि होय, तो अजित-नाशादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय दोग उपवास ही कैसें धरते ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी । परन्तु जैसें परिणाम भये तैसें बाह्य साधनकरि एक बीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया ।

यहां प्रश्न—जो ऐसे है तो अनसनादिकको तपसंज्ञा कैसे आई ?

ताका समाधान—इनको बाह्यतप कहे हैं । सो बाह्यका अर्थ यहजो बाह्य औरनिकों दीसैं यह तपस्वी है । बहुरि आप तो फल जैसा अन्तरंग परिणाम होगा तैसा ही पावेगा । जातैं परिणामशून्य शरीर की क्रिया फलदाता नाहीं है ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो शास्त्रविषैं तो अकामनिर्जरा कही है । तहां बिना चाहि भूख तृषादि सहे निर्जरा हो है तो उपवासादिकरि कष्ट सहैं कैसे निर्जरा न होय ?

ताका समाधान—अकामनिर्जराविषैं भी बाह्य निमित्त तो बिना चाहि भूख तृषाका सहना भया है । अर तहां मन्द कषायरूप भाव होय तो पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बन्ध होय । अर जो तीव्रकषाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबन्ध होय, तो सब तिर्यचादिक देव ही होय सो बनें नाहीं । तैसें हो चाहकरि उपवासादि किए तहां भूख तृषादि कष्ट सहिए है । सो यह बाह्य निमित्त है । यहां जैसा परिणाम होय तैसा फल पावें है । जैसें अन्नको प्राण कह्या । बहुरि ऐसें बाह्यसाधन भए अन्तरंगतपकी वृद्धि हो है तातैं उपचारकरि इनकों तप कहे हैं । जो बाह्य तप तो करै अर अन्तरंग तप न होय तो उपचारतैं भी वाको तपसंज्ञा नाहीं । सोई कह्या है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

जहां कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए सो उपवास जानना । अवशेषकों श्रीगुरु लंघन कहैं हैं ।

यहां कहेगा—जो ऐसे है तो हम उपवासादि न करेंगे ?

ताकों कहिए है—उपदेश तो ऊँचा चढ़नेको दीजिए है । तू उसटा नीचा पड़ेगा तो हम कहा करेंगे । जो तू मानादिकतैं उपवासादि करै है तो करि वा मति करै; किछू सिद्धि नाहीं । अर जो धर्म-बुद्धितैं आहारादिकका अनुराग छोड़े है, तो जेता राग छूटया तेता ही

छूटता परन्तु इसहीको तप जानि इसमें निजैरामानि सन्तुष्ट भवति होहु । बहुरि अन्तरंग तपनिविषे प्रायश्चित्त, विनय, वैवाक्य, स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप को क्रिया ताविषे बाह्य प्रवर्त्तन सो बाह्य तपवत् ही जानना । जैसे अनधनादि बाह्य क्रिया हैं, तैसे ए भी बाह्य क्रिया हैं । तातें प्रायश्चित्तादि बाह्य साधन अन्तरंग तप नहीं हैं । ऐसा बाह्य प्रवर्त्तन होतें जो अन्तरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, ताका नाम अन्तरंग तप जानना । तहाँ भी इतना विशेष है, बहुत शुद्धता भए शुद्धोपयोगरूप परणति होइ; तहाँ तो निर्जरा हो है, बन्ध नहीं हो है । अर स्तोक शुद्धता भये शुभोपयोगका भी अंश रहै, तो जेती शुद्धता भई ताकरि तो निर्जरा है अर जेता शुभ भाव है ताकरि बन्ध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहाँ बन्ध वा निर्जरा दोऊ हो हैं ।

यहाँ कोऊ कहै—शुभ भावनितें पापकी निर्जरा हो है, पुण्यका बन्ध हो है, शुद्ध भावनितें दोऊनिकी निर्जरा हो है, ऐसा क्यों न कहो ?

ताका उत्तर—मोक्षमार्गविषे स्थितिका तो घटना सर्वही प्रकृतीनिका होय । तहाँ पुण्य पापका विशेष है ही नहीं । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगतें भी होता नहीं । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिके अनुभागका तीव्रबन्ध उदय हो है अर पापप्रकृतिके परमाणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होय, ऐसा संक्रमण शुभ व शुद्ध दोऊ भाव होतें होय । तातें पूर्वोक्त नियम सम्भवै नहीं । विशुद्धताहीके अनुसादि नियम सम्भवै है । देखो, चतुर्थगुणस्वानवाला शास्त्राभ्यास आत्म-चित्तवनादि कार्य करै, तहाँ भी निर्जरा नहीं, बन्ध भी बना होय । अर पंचमगुणस्वानवाला विषय सेवनादि कार्यकरै, तहाँ भी बाकें गुणश्रेणि-निर्जरा हुआ करै, बन्ध भी थोरा होय । बहुरि पंचमगुणस्वानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करै, तिस कालविषे भी बाकें निर्जरा थोरी अर छठागुणस्वानवाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषे भी बाकें निर्जरा जनी, उसतें भी बन्ध थोरा होय ।

तातें बाह्य प्रवृत्तिके अनुसारि निर्जरा नाहीं है । अंतरंग कषायशक्ति घटें विशुद्धता भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रगट स्वरूप आगे निरूपण करेंगे, तहाँ जानना । ऐसैं अनशनादि क्रियाकों तपसंज्ञा उपचारतें जाननी । याहीतें इनकों व्यवहार तप कहा है । व्यवहार उपचारका एक अर्थ है । बहुरि ऐसा साधनतें जो बीतरागभावरूप विशुद्धता होय सो सांचा तप निर्जराका कारण जानना । यहाँ दृष्टांत—जैसें घनको वा अन्नकों प्राण कहा सो घनतें अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोषे जाय, तातें उपचार करि घन अन्नकों प्राण कहा । कोई इन्द्रियादिक प्राणको न जानें अर इनहीकों प्राण जानि संग्रह करे, तो मरणही पावे । तैसें अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा, सो अनशनादि साधनतें प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्तें बीतरागभावरूप सत्य तप पोष्या जाय । तातें उपचारकरि अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा । कोई बीतरागभावरूप तपकों न जानें अर इनिहीकों तप जानि संग्रह करे तो संसारहीमें भ्रम । बहुत कहा, इतना समझि लेना, निश्चय धर्म तो बीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्य साधन अपेक्षा उपचारतें किए हैं, तिनकों व्यवहारमात्र धर्मसंज्ञा जाननी इस रहस्यकों न जानें, तातें वाकें निर्जराका भी सांचा अद्वान नाहीं है ।

मोक्ष तत्त्वके अद्वानकी अयथार्थता

बहुरि सिद्ध होना ताकों मोक्ष मानें है । बहुरि जन्म जरा मरण रोग क्लेशादि दुःख दूरि भए अनन्तज्ञान करि लोकालोकका जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यदि रूपकरि ताकी महिमा जानें है । सो सर्व जीवनिकें दुःख दूर करनेकी वा ज्ञेय जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाह है । इनिहीके अर्थ मोक्षकी चाह कीनो तो याकें और जीवनिका अद्वानतें कहा विशेषता भई ।

बहुरि याकें ऐसा भी अभिप्राय है—स्वर्गविषे सुख है, तिनितें अनन्तगुणे मोक्षविषे सुख है । सो इस गुणकारविषे स्वर्ग मोक्ष सुखकी एक जाति जानें है । वहाँ स्वर्गविषे तो विषयादि सामग्रीजनित सुख

हो है, ताकी जाति याकों भासै है अर मोक्षविषे विषयादि सामग्री है नाहीं, सो वहांका सुखकी जाति याको भासै तो नाहीं परन्तु स्वर्गतें भी मोक्षकों उत्तम महानपुष्य कहै हैं. तातें यह भी उत्तम हो मानै है। जैसे कौक मानका स्वरूप न पहिचानै परन्तु सर्व सभाके सराहैं, तातें आप भी सराहै है। तैसे यह मोक्षको उत्तम मानै हैं।

यहाँ यह कहै है—सास्त्रविषे भी तो इन्द्रादिकतें अनंत गुणा सुख सिद्धिके प्ररूपे हैं।

ताका उत्तर—जैसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाको सूर्य प्रभातें कोटधां गुणी कही तहां तिनकी एक जाति नाहीं। परन्तु लोकविषे सूर्य प्रभाकी महिमा है, तातें भी बहुत महिमा जनावनेको उपमालंकार कीजिए है। तैसे सिद्ध सुखको इन्द्रादिसुखतें अनन्त गुणा कहा। तहाँ किनकी एक जाति नाहीं। परन्तु लोकविषे इन्द्रादिसुखकी महिमा है, तातें भी बहुत महिमा जनावनेकों उपमालंकार कीजिए है।

बहुरि प्रश्न—जो सिद्ध सुख अर इन्द्रादिसुखकी एक जाति यह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसे किया ?

ताका समाधान—जिस धर्मसाधनाका फल स्वर्ग मानै है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानै है। कोई जीव इन्द्रादिपद पावै, कोई मोक्ष पावै, तहां तिन दोऊनिके एक जाति धर्मका फल भया मानै। ऐसा तो मानै जो जाके साधन थोरा हो है सो इन्द्रादिपद पावै है, जाके सम्पूर्ण साधन होय सो मोक्ष पावै है परन्तु तहाँ धर्मकी जाति एक जानै है। सो जो कारणकी एक जाति जानै, ताकों कार्यकी भी एक जातिका अद्वान अवश्य होय। जातें कारणविशेष भए ही कार्य विशेष हो है। तातें हम यह निश्चय किया, जाके अभिप्राय विषे इन्द्रादिसुख अर सिद्धसुखकी एक जातिका अद्वान है। बहुरि कर्म-विमित्ततें आत्माके ओपाधिक भाव थे, तिनका अभाव होतें शुद्ध स्वभावरूप केवल आत्मा आप भया। जसैं परमाणु स्कंधतें विछुरें शुद्ध हो हैं, तसैं यह कर्मादिकतें भिन्न होय शुद्ध हो है। विशेष

इतना—बहु शोक अवस्थाविषे दुखी सुखी नहीं, आत्मा असुख अवस्थाविषे दुखी था, अब ताके अभाव होनेतें निराकुल सखण अनंतसुख की प्राप्ति भई। बहुरि इन्द्रादिकनिके जो सुख है, सो कषायभावनि-करि आकुलता रूप है। सो बहु परमार्थतें दुःख ही है। तातें वाकी याकी एक जाति नहीं। बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रशस्तराय है, मोक्षसुखका कारण दोतरामभाव है, तातें कारणविषे भी विशेष है। सो ऐसा भाव याकों भासै नहीं। तातें मोक्षका भी याके सांचा अद्धान नहीं है।

या प्रकार याके सांचा तत्त्वअद्धान नहीं है। इसही वास्ते समय-सारविषे ॐ कह्या है—“अभव्यकै तत्त्वअद्धान भए भो मिथ्यादर्शन ही रहै है।” वा प्रबचनसारविषे+ कह्या है—“आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ-अद्धान कार्यकारी नहीं।” बहुरि यह व्यवहारदृष्टिकरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं तिनिकों पाले हैं। पञ्चोस दोष कहे हैं, तिनिको टाले है। संवेगादिक गुण कहे हैं, तिनिकों धारै है। परन्तु जैसे बीज बोए बिना खेतका सब साधन किए भी अन्न होता नहीं, तैसे सांचा तत्त्व-अद्धान भए बिना सम्यक्त्व होता नाहीं। सो पञ्चास्तिकाय व्याख्याविषे जहाँ अन्तविषे व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है, तहाँ ऐसा ही कथन किया है। या प्रकार याके सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करते जो सम्यग्दर्शन न हो है।

सम्यग्ज्ञानके अर्थ साधनमें अर्थधार्यता

अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थ शास्त्रविषे शास्त्राभ्यास किए सम्यग्-ज्ञान होना कह्या है, तातें शास्त्राभ्यासविषे तत्पर रहै है। तहाँ

ॐ सद्बुद्धि य पतेति य रोचेति य तद्गुणो य फलेति ।

धम्मं भोगणिमित्तं ए दु सो कम्मकसयणिमित्तं ॥ वाचा २७१ ॥

+ धतः आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञान तत्त्वार्थअद्धान-सर्वतत्त्वदोषपक्षमव्य-
किचित्करमेव ॥ सं० टीका प्र० ३ वाचा ३६ ॥

सीखना, सिखावना, यात्र करना, बाँचना, पढ़ना आदि क्रियाविधियों तो उपदेशको रमावे है परन्तु बाक़े प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नहीं है। इस उपदेशविधियों मुक्तको कार्यकारी कहा, सो अभिप्राय नहीं। आप शास्त्राभ्यासकरि औरनको सम्बोधन देनेका अभिप्राय राखे है। बने जोव उपदेश मानें तहाँ सन्तुष्ट हो है। सो ज्ञानाभ्यास तो आपके अधि कोबिए है, प्रसंग पावपरका भी भला होय तो परका भी भला करे। बहुरि कोई उपदेश न सुने तो मति सुनो, आप काहेकों विषाद कोबिए। शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करना। बहुरि शास्त्राभ्यासविधियों भी केई तो व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकों बहुत अभ्यास हैं। सो ये तो लोकविधियों पंडितता प्रगट करनेके कारण हैं। इन विधियों आत्महित निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है, अपनी बुद्धि बहुत होय तो थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पोछें आत्महितके साधक शास्त्र तिनका अभ्यास करना। जो बुद्धि थोरी होय, तो आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहोका अभ्यास करे। ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करतें करतें आयु पूरा होय जाय अरु तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बनें।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है तो व्याकरणादिकका अभ्यास न करना। ताकों कहिए है—

तिनका अभ्यास बिना महान् ग्रन्थनिका अर्थ जुलै नहीं। तातें तिनका भी अभ्यास करना योग्य है।

बहुरि यहाँ प्रश्न—महान् ग्रन्थ ऐसे क्यों किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि बिना न जुलै। भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यों न लिख्या। उनके किछू प्रयोजन तो था नहीं ?

ताका समाधान—भाषाविधियों भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द हैं परन्तु अपभ्रंश लिए हैं। बहुरि देश देशविधियों भाषा अन्य अन्य प्रकार हैं सो महंत पुरुष शास्त्रनिविधियों अपभ्रंश शब्द कैसें लिखें। बालक तोसला बोली तो बड़े तो न बोले। बहुरि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र

दूसरे देशविषय जाय तो तहां ताका अर्थ कैसें भासै । तातें प्राकृत संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ जोड़ै । बहुरि व्याकरण बिना शब्दका अर्थ यथावत् न भासै । न्याय बिना लक्षण परोक्षा आदि यथावत् न होय सकै । इत्यादि वचनद्वारि वस्तुका स्वरूप निर्णय व्याकरणादि बिना नोके न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुसार कथन किया । भाषाविषय भी तिनकी बोरी बहुत आम्नाय आए ही उपदेश होय सकै है । तिनकी बहुत आम्नायतें नोकें निर्णय होय सकै है ।

बहुरि जो कहोगे—ऐसें है, तो अब भाषारूप ग्रन्थ काहेको बनाइए है ।

ताका समाधान—कालदोषतें जीवनिकी मंड बुद्धि जानि केई जीवनिकें जेता ज्ञान होगा तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय बिचारि भाषाग्रन्थ कीजिए है । सो जे जीव व्याकरणादिका अभ्यास न करि सकैं, तिनको ऐसे ग्रन्थनिकरि ही अभ्यास करना । बहुरि जे जीव शब्दनिकी नाना युक्ति लिएं अर्थ करनेकों ही व्याकरण अवगाहैं हैं, वादादिकरि महन्त होनेकों न्याय अवगाहैं हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थ काव्य अवगाहैं हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिएं इनिका अभ्यास करैं हैं ते धर्मात्मा नाहीं । बनें जेता बोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितके अर्थ तत्वादिकका निर्णय करैं हैं, सोई धर्मात्मा पण्डित जानना ।

बहुरि केई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र वा गुणस्थान मार्गणा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक करणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करैं हैं । सो जो इनिका प्रयोजन आप न बिचारे, तब तो सूवाकासा ही पढ़ना भय । बहुरि जो इनका प्रयोजन बिचारे है तहां पापकों बुरा जानना, पुण्यकों भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनका अभ्यास करेंगे तितना हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन बिचारथा सो इसतें इतना तो होखी—नरकादिक न होखी,

स्वर्गवर्तिक होसी परन्तु मोक्षमार्गको तो प्राप्ति होय नहीं। पहुँचें साँचा तत्त्वज्ञान होय, तहाँ पोछें पुण्यपापका फलकों संसार जानें, शुद्धोपयोगतें मोक्ष मानें, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जानें, इत्यादि जैसाका तैसा श्रद्धान करता सन्ता इनिका अभ्यास करे तो सम्यग्ज्ञान होय। सो तत्त्वज्ञानकों कारण अज्ञातमरूप ब्रह्मानुयोगके शास्त्र हैं। बहुरि कई जीव तिन शास्त्रनिका भी अभ्यास करें हैं। परन्तु जहाँ जैसैं लिख्या है, तैसैं आप निर्णय करि आपको आपरूप, परकों पररूप, आलवादिककों आलवादिरूप न श्रद्धान करें हैं। मुख्यतें तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करें, जाके उपदेशतें और जीव सम्यग्दृष्टी होय जाय। परन्तु जैसैं लड़का स्त्रीका स्वांगकरि ऐसा गान करे, जाकों सुनतें अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय जाय परन्तु वह जैसैं सोख्या तैसैं कहै है, बाकों किछु भाव भासै नाहीं, तातें आप कामासक्त न हो है। तैसैं यहू जैसे लिख्या तैसैं उपदेश दे परन्तु आप अनुभव नाहीं करे है। जो आपके श्रद्धान भया होता तो और तत्त्वका अंश और तत्त्वविषें न मिलावता। सो याके बल नाहीं, तातें सम्यग्ज्ञान होता नाहीं। ऐसैं यहू ग्यारह अंगपर्यंत पढ़े तो भी सिद्धि होती नाहीं। सो समयसारादिविषें मिथ्यादृष्टीके ग्यारह अंगनिका ज्ञान होना लिख्या है।

यहाँ कोऊ कहै—ज्ञान तो इतना हो है परन्तु जैसैं अभव्यसेनके श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तैसैं हो है ?

ताका समाधान—बहु तो पापी था, जाके हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नाहीं। परन्तु जो जीव श्रवैयिक आदिविषें जाय है, ताके ऐसा ज्ञान हो है सो तो श्रद्धानरहित नाहीं; बाके तो ऐसा ही श्रद्धान है, ए ग्रन्थ साँचे हैं परन्तु तत्त्वश्रद्धान साँचा न भया। समयसारविषें* एकही

* मोक्षं असद्वृत्तो अभवियसत्तो दु जी अभीएज्ज ।

पाठो ण करेवि गुणं असद्वृत्तस्स णाणं तु ॥ गाथा २७४ ॥

मोक्षं हि न तावदमर्थः श्रद्धांते शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानानुन्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासी श्रद्धांते । ज्ञानमश्रद्धानस्याचारालोकादशांयं श्रुतमसीमानोऽपि

जीवके धर्मका अर्थान, एकदशांगका ज्ञान, महावैतानिका पातना लिख्य है। प्रवचनसारविषयः ऐसा लिख्य है—आद्यमज्ञान ऐसा ज्ञान जोकरि-सर्वपदार्थनिको हस्तामलकवत् जानें है। यह भी जानें है, इनका ज्ञाननहारा में हैं। परन्तु मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा आपकों परब्रह्ममें भिन्न केवल चेतन्यब्रह्म नहीं अनुभव है। तार्ते आत्मज्ञान-सत्य आगमज्ञान भी कार्यकारी नहीं। या प्रकृति सम्यग्ज्ञानके अधि जैनशास्त्रनिका अभ्यास करे है, तो भी आपके सम्यग्ज्ञान नहीं।

सम्यक्चारित्रके अधि साधनमें अग्रथार्थता

बहुवि इनके सम्यक्चारित्रके अधि कैसे प्रवृत्ति है सो कहिए है—बाह्यक्रिया ऊपर तो इनके दृष्टि है अर परिणाम सुधरने बिब-रनेका विचार नहीं। बहुवि जो परिणामनिका भी विचार होय, तो जैसा अपना परिणामनिकी परम्परा विचारें अभिप्रायविषय जो वासना है, ताकों न विचारें है। अर फल लावे है सो अभिप्रायविषय वासना है ताका लागे है। सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, तहाँ स्वरूप नीके भासेगा। ऐसी पहिचान बिना बाह्य आचारणका ही उद्यम है।

तहाँ कई जीव तो कुलक्रमकरि वा देखादेखी वा क्रोध मान माया लोभादिकत आचरण आचरें हैं। सो इनके तो धर्मबुद्धि ही नहीं, सम्यक्चारित्र कहाँतें होय। ये जीव कोई तो भोले हैं वा कबायो हैं, सो अज्ञानभाव वा कषाय होतें सम्यक्चारित्र होता नहीं। बहुवि कई जीव ऐसा मानें हैं, जो जाननेमें कहा है (अर माननेमें कहा है) किछू

श्रुताध्ययनगुणाभावान्न ज्ञानी स्वात्। स किल गुणःश्रुताध्ययनस्य यद्विविक्त-
वस्तुभूतज्ञानमयात्सज्ञानं, तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमवदृष्टानत्वाभ्यास्य
श्रुताध्ययनेन न विघातुं शक्येत ततस्तस्य तद्वगुणाभावः। ततश्च ज्ञानवद्वाना-
भावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः।

ॐ परमाणुपमाणं वा मुञ्छा देहादिषु कस्य गुणो।

विश्ववि जवि सो सिद्धि म लहवि सम्भावमल विरो ॥ अ० ३ पाचा १६

करेगा तो फल लागेगा । ऐसों विचारि व्रत तप आदि क्रियाहीके उद्योगी रहे हैं अरु तत्त्वज्ञानका उपाय न करे हैं । सो तत्त्वज्ञान बिना महा-व्रतादिका आचरण भी मिथ्याचारिभ ही नाम पावै है । अरु तत्त्वज्ञान भए किछू भी व्रतादिक नाहीं हैं, तो भी असंयतसम्यग्दृष्टी नाम पावै है । तातें पहलें तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पीछे कषाय बटावनेकों बाह्य साधन करना । सो ही योगीन्द्रदेवकृत आत्मकाचारविधे कह्या है—

“वसणभूमिहं बाहिरा जिय व्यसक्त ए हूँति”

याका अर्थ—यहु सम्यग्दर्शनभूमिका बिना हे जीव व्रतरूपी वृक्ष न होय । बहुवि जिन जीवनिकै तत्त्वज्ञान नाहीं, ते यथार्थ आचरण न आचरें हैं । सोई विशेष दिखाइए है—

केई जीव पहलें तो बड़ी प्रतिज्ञा धरि बैठें अरु अन्तरंग विषय कषायवासना मिटी नाहीं । तब जैसें तैसें प्रतिज्ञा पूरी किया चाहै, तहां तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुःखी हो हैं । जसैं बहुत उपवासकरि बैठें, पीछं पीड़ातें दुःखी हुवा रोगीवत् काल गमावें, धर्मसाधन न करे । सो पहलें ही सद्यतो जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिए । दुःखी होनेत्रे आतंघ्यान होय, ताका फल भला कैसें लागेगा । अथवा उस प्रतिज्ञाका दुःख न सह्या जाय, तब ताकी एवज विषय पोषनेकों अन्य उपाय करे । जैसें तृषा लागे तब पानो तो न पोवै अरु अन्य छीतल उपचार अनेक प्रकार करे वा घृत तो छोड़ें अरु अन्य स्निग्ध वस्तुकों उपायकरि भवै । ऐसैं ही अन्य जानना । सो परोषह न सह्य जाय थी, विषयवासना न छूटे थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा काहेकों करो । सुगम विषय छोड़ि पीछें विषम विषयनिका उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य काहेकों कीजिए । यहां तो उलटा रागभाव तीव्र हो है अथवा प्रतिज्ञाविधे दुःख होय तब परिणाम लगावनेकों कोई आलम्बन विचारे । जैसें उपवासकरि पीछें झोड़ा करे । केई पापो जूबा आदि कुदिसनविधे लगे हैं अथवा सोय रह्या चाहैं । यह जानै, किसी प्रकारकरि काल पूछ

करना । ऐसों ही अन्य प्रतिज्ञाविषयें जानना । अबबा केई पापी ऐसे भी हैं, पहले प्रतिज्ञा करें, पीछें तिसरें बुझी होय तब प्रतिज्ञा छोड़ि दें । प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनके व्यालमात्र है । सो प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है । इसरें तो प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है । या प्रकार पहलें सो विचार होय प्रतिज्ञा करें, पीछें ऐसी दशा होय । सो जैनधर्मविषयें प्रतिज्ञा न लेनेका दण्ड तो है नाहीं । जैनधर्मविषयें तो यह उपदेश है, पहलें तो तत्त्वज्ञानी होय । पीछें जाका त्याग करे, ताका दोष पहि-
चार्ने । त्याग किए गुण होय, ताकों जानें । बहुरि अपने परिणामनिको ठीक करे । वर्तमान परिणामनिहीके भरोसे प्रतिज्ञा न करि बैठे । आमापी निर्वाह होता जानें, तो प्रतिज्ञा करे । बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका विचार करे । ऐसों विचारि पीछें प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी, जिस प्रतिज्ञातें निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहैं । ऐसो जैनधर्मकी आम्नाय है ।

यहाँ कोऊ कहै—चांडालादिकों ने प्रतिज्ञा कही, तिनके इतना विचार कहाँ हो है ।

ताका समाधान—मरणपर्यन्त कष्ट होय तो होहु परन्तु प्रतिज्ञा न छोड़नी, ऐसा विचारिकरि प्रतिज्ञा करे हैं, प्रतिज्ञाविषयें निरादरपना नाहीं । अर सम्यग्दृष्टी प्रतिज्ञा करे है, सो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक हो करे हैं । बहुरि जिनके अंतरंग विरक्तता न भई अर बाह्य प्रतिज्ञा धरें हैं, ते प्रतिज्ञाके पहलें वा पीछें जाकी प्रतिज्ञा करें, ताविषयें अति आसक्त होय लागे हैं । जैसे उपवास के धारने पारने भोजनविषयें अति लोभी होय गरिष्ठादि भोजन करें, शोघ्रता घनी करें । सो जैसे जलको मूँदि राख्या था, छूटधा तब ही बहुत प्रवाह चलने लागे । तैसें प्रतिज्ञाकरि विषय प्रवृत्ति मूँदि, अंतरंग आसक्तता बघती गई । प्रतिज्ञा पूरी होतें ही अत्यन्त विषयप्रवृत्ति होनें लागी । सो प्रतिज्ञाका कालविषयें विषय-वासना मिटो नाहीं । आगे पीछें ताकी एवज अधिक राग किया, सो फल तो रागभाव मिटें होगा । तातें जेती विरक्तता भई होय, तिसनी

ही प्रतिज्ञा करनी । महामुनि भी थोरी प्रतिज्ञा करें, थोड़े ब्रह्महारादि-
विषे उच्छिष्ट करें । अरु बड़ी प्रतिज्ञा करें हैं, सो अपनी शक्ति देखकर
करें हैं । जैसे परिणाम चढ़ते रहें सो करें हैं, प्रमाद भी न होय अरु
बाहुल्यता भी न उपजै । ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जाननी ।

बहुवि जिनके धर्म ऊपरि दृष्टि नहीं, ते कबहुं तो बड़ा धर्म
आचरें, कबहुं अधिक स्वच्छन्द होय प्रवर्तें । जैसे कोई धर्म पर्वविषे तो
बहुत उपवासादि करें, कोई धर्मपर्वविषे बारम्बार भोजनादि करें । सो
धर्म बुद्धि होय तो यथायोग्य सर्व धर्मपर्वनिविषे यथायोग्य संयमादि
धरें । बहुवि कबहुं तो कोई धर्मकार्यविषे बहुत धन खरचें, कबहुं कोई
धर्मकार्य आनि प्राप्त भया होय, तो भी तहाँ थोरा भी धन न खरचें ।
सो धर्मबुद्धि होय, तो यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविषे
धन खरच्या करे । ऐसे ही अन्य जानना ।

बहुवि जिनके साँचा धर्मसाधन नहीं, ते कोई क्रिया तो बहुत
बड़ी अंगीकार करें अरु कोई होनक्रिया किया करें । जैसे बनादिकका
तो त्याग किया अरु चोखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनिविषे
विशेष प्रवर्तें । बहुवि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि
कार्यनिका तो त्यागकरि धर्मात्मापना प्रगट करें अरु पीछे छोटे
व्यापारादि कार्य करें, लोकनिष्ठ पापक्रियाविषे प्रवर्तें; ऐसे ही कोई
क्रिया अति ऊँची, कोई क्रिया अति नीची करें । तहाँ लोकनिष्ठ होय
धर्मकी हास्य करावें । देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करे हैं । जैसे
कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहरे, एक वस्त्र अति होन पहरे
तो हास्य ही होय । तैसें यह हास्य पावे है । साँचा धर्मकी तो यह
आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूर भया होय, ताके अनुसार जिस
पदविषे जो धर्मक्रिया सम्भवै, सो सर्व अंगीकार करें । जो थोरा
रागादि मिटपा होय तो नीचा ही पदविषे प्रवर्तें परन्तु ऊँचा पद
धराय नीची क्रिया न करे ।

यहाँ प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरकी प्रतिमाविषे कइया है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करे कि न करे ।

ताका समाधान—सर्वथा तिनका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नाही । कोई दोष लागै है, तातें ऊपरकी प्रतिमाविषे त्याग कइया है । नीचली अवस्थाविषे जिस प्रकार त्याग सम्भवै, तैसा नीचली अवस्थावाला भी करै । परन्तु जिस नीचली अवस्थाविषे जो कार्य सम्भवै ही नाही ताका करना तो कषायभावनहीत हो है, जैसे कोऊ सप्तव्यसन सेवै, स्वस्त्री त्याग करे, तो कैसें बनें ? यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग होय, तब ही स्वस्त्रीका त्याग करना योग्य है । ऐसैं ही अन्य जानें ।

बहुतेर सब प्रकार धर्मकों न जानें, ऐसा जोव कोई धर्मका अंगकों मुख्यकरि अन्य धर्मनिकों गोण करै है । जैसें केई जोव दयाधर्मको मुख्य करि पूजा प्रभावनादि कार्यकों उधापे हैं, केई पूजा प्रभावनादि धर्मकों मुख्यकरि हिंसादिक का भय न राखे हैं, केई तपकी मुख्यताकरि आर्त ध्यानादि करिकें भी उपवासादि करे वा आपकों तपस्वी मानि निःशंक क्रोधादि करे, केई दानकी मुख्यता करि बहुत पाप करिकें भी धन उपजाय दान दे हैं, केई आरम्भ त्यागकी मुख्यताकरि याचना आदि करे हैं* [केईजोव हिंसा मुख्यकरि स्नानशौचादि नाहीं करे हैं वा लौकिक कार्यअःए धर्म छोड़ि तहाँ लागि जाय इत्यादि करे हैं ।] इत्यादि प्रकार करि कोई धर्मकों मुख्यकरि अन्य धर्मकों न गिने हैं वा वाके आसरे पाप प्रचारें हैं । सो जैसें अविवेकी व्यापारीकों कोई व्यापारका नफेके अर्थ अन्य प्रकारकरि बहुत टोटा पाड़े तैसें यहू कार्य भया । चाहिए तो ऐसैं, जैसें व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सब विचारकरि जैसें नफा

* यहाँ खरड़ा प्रति में अन्य कुछ और लिखने के लिए संकेत किया है । यह संकेत निम्न प्रकार है :—

‘इहाँ स्नानादि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ि तहाँ लागि जाय है, तिनका कथन लिखना है, किन्तु पं० जी लिख नहीं पाए ।’

घना होय तैसैं करै । तैसैं ज्ञानीका प्रयोजन बीतरागभाव है । सर्व विचारकरि जैसे बीतरागभाव घना होय तैसैं करै । जातैं मूलधर्म बीतरागभाव है । याही प्रकार अश्विकी जीव अन्यथा धर्म अंधीकार करै हैं, तिनकैं तो सम्यक्चारित्रका आभास भी न होय ।

बहुरि केई जीव अणुव्रत महाव्रतादि क्य यथार्थ आचरण करै हैं । बहुरि आचरणके अनुसार ही परिणाम हैं । कोई माया मोषादिकका अभिप्राय नाहीं हैं । इनिको धर्म जानि मोक्षके अर्थ इनिका साधन करै हैं । कोई स्वर्गादिक भोगनिकी भी इच्छा न राखैं हैं परन्तु तत्त्वज्ञान पहलैं न भया, तातैं आप तो जानैं मैं मोक्षका साधन कक हूं अर मोक्षका साधन जो है ताको जानैं भी नाहीं । केवल स्वर्गादिक-हीका साधन करैं । सो मिथीको अमृतका गुण तो न होय । आपकी प्रतीतिके अनुसार फल होता नाहीं । फल जैसा साधन करै, तैसा ही लागै है । शास्त्रविषे ऐसा कह्या है—चारित्रविषे 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिके अर्थ है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञान होय, तहाँ पीछें चारित्र होय सो सम्यक्चारित्र नाम पावै है । जेहें कोई खेतीवाला बीज तो बोवै नाहीं अर अन्य साधन करैं तो अन्न-प्राप्ति कैसैं होय । घास फूस ही होय । तैसैं अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करै नाहीं अर अन्य साधन करै तो मोक्षप्राप्ति कैसैं होय, देवपदादिक ही होय । तहाँ केई जीव तो ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीकें नाम भी न जानैं, केवल व्रतादिकविषे ही प्रवर्तैं हैं । केई जीव ऐसे हैं, पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अयथार्थ साधनकरि व्रतादि विषे प्रवर्तैं हैं । सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरैं तथापि यथार्थ अज्ञान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है । सोई समयसास्त्र कलशाविषे कह्या है—

विलश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरं मौक्तोन्मुक्तैः कर्मभिः

विलश्यन्तां च परे महाव्रततपोमारेण भग्नादिचरम् ।

साक्षान्मोक्षइदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं शक्नोते न हि ॥

—निर्जराधिकार ॥१४२॥

याका अर्थ—मोक्षतें परांमुख ऐसे अतिदुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्य तिनकरि आपहो क्लेश करै है तो करो । बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अरु तपका भारकरि चिरकालपर्यन्त क्षीण होते क्लेश करै हैं तो करो । परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित पद जो आपै आप अनुभवमें आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तो ज्ञानगुण विना अन्य कोई भी प्रकारकरि पावनेकों समर्थ नाहीं है । बहुरि पंचास्तिकायविषैं जहाँ अंतविषैं व्यवहाराभास वालेका कथन किया है तहाँ तेरह प्रकार चारित्र्य होतें भी ताका मोक्षमार्गविषैं निषेध किया है । बहुरि प्रवचन-सारविषैं आत्मज्ञानशून्य संयमभाव अकार्यकारी कट्या है । बहुरि इनही ग्रन्थनिविषैं वा अन्य परमात्मप्रकाशादि शास्त्रनिविषैं इस प्रयोजन लिए जहाँ तहाँ निरूपण है । तातें पहलें तत्त्वज्ञान भए हो आचरण कार्यकारी है ।

यहाँ कोऊ जानेगा, बाह्य तो अणुव्रत महाव्रतादि साधैं हैं, अंतरंग परिणाम नाहीं वा स्वर्गादिको बांछाकरि साधैं हैं, सो ऐसैं साधे तो पापबन्ध होय । द्रव्यलिंगी मुनि ऊपरिम ग्रंथेयकपर्यन्त जाय है । परावर्तनिविषैं इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तबार होनी लिखी है । सो ऐसे ऊंचेपद तो तब ही पावै जब अन्तरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पालै, महामन्दकषायी होय, इस लोक परलोकके भोगादिको चाह न होय, केवल धर्मबुद्धितें मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधै । तातें द्रव्यलिंगीकें स्थूल तो अन्यथापनों है नाहीं, सूक्ष्म अन्यथापनों है सो सम्यग्दृष्टीकों भासै है । अब इनकें धर्मसाधन कैसैं है अरु तामें अन्यथापनों कैसैं सो कहिए हैं—

द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अन्यथापना
प्रथम तो संसारविषैं नरकादिकका दुःख जानि वा स्वर्गादिविषैं

भी जन्म मरणादिकका दुःख जानि संसारतें उदास होय मोक्षकों चाहि हैं । सो इन दुःखनिकों तो दुःख सब ही जानें हैं । इन्द्र अहविन्द्रादिक विषयानुष्ठानतें इन्द्रियजनित सुख भोगवें हैं ताकों भी दुःख जानि निराकूल सुख अवस्थाको पहचानि मोक्ष चाहि हैं, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशीक है—पोषने योग्य नाहीं, कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनिका तो त्याग करै है । व्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फलके दाताहैं, तिनकरि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहीकों अंगीकार करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यको बुरा जानि अनिष्ट अढ़े है, कोई परद्रव्य कों भला जानि हृष्ट अढ़े है । सो परद्रव्यविषे हृष्ट अनिष्टरूप अज्ञान सो मिथ्या है । बहुरि इसही अज्ञानतें याकें उदासीनता भी द्वेषबुद्धि रूप हो है । आतें काहूकों बुरा जानना, ताहीका नाम द्वेष है ।

कोऊ कहेगा, सम्यग्दृष्टी भी तो बुरा जानि परद्रव्यकों त्यागी है ।

ताका समाधान—सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिकों बुरा न जानै है । अपना रागभावकों बुरा जानै है । आप रागभावकों छोड़, तातें ताका कारणका भी त्याग हो है । वस्तु विचारें कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नाहीं ।

कोऊ कहेगा, निमित्तमात्र तो है ।

ताका उत्तर—परद्रव्य जोरावरी तो कोई बिगारता नाहीं । अपने भाव बिगरे तब वह भी बाह्यनिमित्त है । बहुरि बाका निमित्त बिना भी भाव बिगरे हैं । तातें नियमरूप निमित्त भी नाहीं । ऐसें परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्याभाव है । रागादिभाव ही बुरे हैं सो याकें ऐसी समझि नाहीं । यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिनविषे द्वेषरूप उदासीनता करै है । सांची उदासीनता सो ताका नाम है, कोई

ही द्रव्यका दोष वा गुण न भासै, तार्ते काहूकों बुरा भला न जानै । आपकों आप जानै, परकों पर जानै, परतें किछु भी प्रयोजन मेरा नाहीं ऐसा मानि साक्षीभूत रहै । सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीके होय । बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषे व्यवहारचारित्र अणुव्रत महाव्रतरूप कहेया है ताकों अंगीकार करै है, एकदेश हिंसादि पापकों छांटे है, तिनकी जायगा अहिंसादि पुण्यरूप कार्यनिषे प्रवर्त्तै है । बहुरि जैसे पर्यायाश्रित पापकार्यनिविषे कर्त्तापना अपना मानै था तैसें ही और पर्यायाश्रित पुण्यकार्यनिविषे कर्त्तारिना अपना माननै लागा, ऐसें पर्यायाश्रित कार्यनिविषे अहंबुद्धि माननेकी समानता भई । जैसें मैं जीव मारूं हूं, मैं परिग्रहधारी हूं, इत्यादिरूपमानि थी, तैसें ही मैं जीवनिकी रक्षा करूं हूं, मैं नग्न परिग्रह रहित हूं, ऐसी मानि भई । सो पर्यायाश्रित कार्यविषे अहंबुद्धि सो ही मिथ्यादृष्टि है । सोई समय सारविषे कहा है—

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसातताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥१॥

(सर्वे वि० अधिकार १६६)

याका अर्थ—जे जीव मिथ्या अन्धकारव्याप्त होते संते आपकों पर्यायाश्रित क्रियाका कर्त्ता मानै हैं, ते जीव मोक्षामिलाषी हैं, तोऊ तिनके जैसें अन्यमती सामान्य मनुष्यनिके मोक्ष न होय तैसें मोक्ष न हो है । तार्ते कर्त्तापनाका भ्रष्टानकी समानता है । बहुरि ऐसें आप कर्त्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषे मन बचन कायकी प्रवृत्ति निरन्तर राखै हैं । जैसें उन क्रियानिविषे भंग न होय तैसें प्रवर्त्तै हैं । सो ऐसे भाव तो सराग हैं । चारित्र है सो वीतरागभावरूप है । तार्ते ऐसे साधनकों मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है ।

यहां प्रश्न—जो सराग वीतराग भेदकरि दोय प्रकार चारित्र कह्या है सो कैसें हैं ?

ताका उत्तर—जैसें तन्दुल दोय प्रकारके हैं—एक तुषसहित हैं

एक तुषसहित हैं, तहां ऐसा जानना—तुष है सो तन्दुलका स्वल्प नहीं, तन्दुलविषे दोष है। अरु कोई स्वाना तुषसहित तन्दुलका संग्रह करे या, ताको देखि कोई भोला तुषनिहोको तन्दुल मानि संग्रह करे सो बूधा खेद खिन्न ही होय। तैसे चारित्र दोष प्रकारका है—एक सराव है एक बोराराग है। तहां ऐसा जानना—राग है सो चारित्रका स्वल्प नहीं, चारित्रविषे दोष है। अरु केई ज्ञानी प्रशस्तरागसहित चारित्र धरे हैं, तिनको देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागहोको चारित्र मानि संग्रह करे तो बूधा खेदखिन्न ही होय।

यहां कोऊ कहेगा—पापक्रिया करते तीव्ररागादिक होते थे, अब इनि क्रियानिकों करते मंदराग भया। ताते जेता अंश रागभाव घट्या, तितना अंश तो चारित्र कहो। जेता अंश राग रह्या, तेता अंश राग कहो। ऐसे याके सरागचारित्र सम्भव है।

ताका समाधान—जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसे होय तो कहो हो तैसे ही है। तत्त्वज्ञान बिना उत्कृष्ट आचरण होतें भी असंयम ही नाम पावें है। जातें रागभाव करनेका अभिप्राय नहीं मिटै है। सोई दिखाइए है—

द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अयथार्थता

द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिकको छोड़ि निर्ग्रन्थ हो है, अठारस गुण गुणनिकों पाले है, उग्रोग्र अवशनादि बना तप करे है, क्षुधादिक बाईस परोषह सहै है, शरीरका खंड खंड भए भी व्यग्र न हो।, प्रत अंगके कारण अनेक मिलें तो भी दृढ़ रहै है, कोई सेती क्रोध न करें है, ऐसा साधनका मान न करे है, ऐसे साधनविषे कोई कपटाई नहीं है, इस साधनकरि इस लोक परलोकके विषय सुखकों न चाहे है, ऐसी याकी दशा नई है। जो ऐसी दशा न होय तो प्रवेयकपर्यन्त कैसे पहुंचे परन्तु याकों मिथ्यादृष्टि असंयमी ही साधनविषे कह्या। सो ताका कारण बहु है—याके तत्त्वनिका अज्ञान ज्ञान सांचा भया नहीं। पूर्व

वर्णन किया, तैसैं तत्त्वनिका अद्वान ज्ञान भया है । तिसही अभिप्रायतैं सब साधन करै है । सो इन साधननिका अभिप्रायकी परम्पराकों विचारैं कषायनिका अभिप्राय जायै है । कैसैं ? सो सुनहु—यहु पापका कारण रागादिकों तो हेय जानि छोरे है परन्तु पुण्यका कारण प्रशस्तरागकों उपादेय मानै है । ताके बंधनेका उपाय करै है । सो प्रशस्तराग भी तो कषाय है । कषायकों उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका ही अद्वान रह्या । अप्रशस्त परद्रव्यनिस्त्यों द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविषैं राग करनेका अभिप्राय भया । किछू परद्रव्यनिविषैं साम्यभावरूप अभिप्राय न भया ।

यहां प्रश्न—जो सम्यग्दृष्टी भी तो प्रशस्तरागका उपाय राखै है ।

ताका उत्तर यह—जैसैं काहूकें बहुत दंड होता था, सो वह थोरा दंड देनेका उपाय राखै है अर थोरा दंड दिए हर्ष भी मानै है परन्तु अद्वानविषैं दंड देना अनिष्ट ही मानै है । तैसैं सम्यग्दृष्टीकें पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्यरूप थोरा कषाय करनेका उपाय राखै है अर थोरा कषाय भए हर्षभी मानै है परन्तु अद्वान विषैं कषाय कों हेय ही मानै है । बहुरि जैसैं कोऊ कमाईका कारण जानि व्यापार आदि का उपाय राखै है, उपाय बनि आए हर्ष मानै है तैसैं द्रव्यसिगी मोक्षका कारण जानि प्रशस्त रागका उपाय राखै है, उपाय बनिआए हर्ष मानै है । ऐसैं प्रशस्तरागका उपायविषैं वा हर्षविषैं समानता होतैं भी सम्यग्दृष्टीकें तो दण्डसमान मिथ्यादृष्टिकें व्यापारसमान अद्वान पाइए है । तातैं अभिप्रायविषैं विशेष भया ।

बहुरि याकें परोषह तपस्वरणादिकके निमित्ततैं दुःख होय, ताका इलाज तो न करै है परन्तु दुःख वेदै है । सो दुःखका वेदना कषाय ही है । जहां बीतरागता हो है, तहां तो जैसैं अन्य ज्ञेयकों जानैं है तैसैं ही दुःखका कारण ज्ञेयकों जानैं है । सो ऐसी दशा याकी न हो है । बहुरि उनकों सहै है, सो भी कषायका अभिप्रायरूप विचारतैं सहै है । सो विचार ऐसा हो है—जो परवशपनैं नरकादिविषयविषैं बहुत दुःख

सहै, ये परीषदादिका दुःख तो थोरा है। यार्कों स्वयम् सहै स्वयं मोक्षसुखकी प्राप्ति हो है। इनकों न सहिए अर विषयसुख सेइए तो नरकादिककी प्राप्ति होसी, तहां बहुत दुःख होगा। इत्यादि विचार विषे परीषहनिविषे अनिष्टबुद्धि रहै है। केवल नरकादिकके भयतें बा सुखके लोभतें तिनकों सहै है। सो ए सर्व कषायभाव ही हैं। बहुरि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बांधे थे, ते भोगे बिना छूटते नाहीं, तातें भोकों सहनैं आए। सो ऐसे विचारतें कर्मफल चेतनारूप प्रवर्तें है। बहुरि पर्यायदृष्टितें जे परीषदादिकरूप अवस्था हो है, ताकों आपके भई मानें है। द्रव्यदृष्टितें अपनी वा शरीरादिककी अवस्थाकों भिन्न न पहिचाने है। ऐसैं ही नाना प्रकार व्यवहार विचारतें परीषदादिक सहै है।

बहुरि यानें राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग किया है वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है। सो जैसें कोऊ दाहज्वरवाला बाधु होनेके भयतें शीतलवस्तु सेवनका त्याग करै है परन्तु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै तावत् बाके दाहका अभाव न कहिए। तैसें राग सहित जीव नरकादिके भयतें विषयसेवनका त्याग करै है परन्तु यावत् विषयसेवन रुचै तावत् रागका अभाव न करिए। बहुरि जैसें अमृत का आस्वादी देवकों अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसें स्वरसको आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याके न हो है। या प्रकार फलादिक की अपेक्षा परोषह सहनादिकों सुखका कारण जानें हैं अर विषय-सेवनादिकों दुःखका कारण जानें है। बहुरि तत्कालविषे परीषह सहनादिकतें दुःख होना मानें है, विषयसेवनादिकतें सुख मानें है। बहुरि जिनतें सुख दुःख होना मानिए, तिनविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धितें रागद्वेष रूप अधिप्रायका अभाव होय नाहीं। बहुरि जहां रागद्वेष है, तहां चारित्र्य होय नाहीं। तातें यह द्रव्यस्मिणी विषयसेवन छोरि तप-स्वर्णादि करै है तथापि असंभगी ही है। सिद्धांतविषे असंयत देश-संयतस्वभावबुद्धितें भी याकों होन कहा है। जातें उनके चोथा पांचवां

गुणस्थान है, याकें पहला ही गुणस्थान है ।

यहाँ कोऊ कहै कि—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीके कषाय-
निकी प्रवृत्ति विशेष है अरु द्रव्यलिंगी मुनिकें घोरी है, याहीतें असंयत
देशसंयत सम्यग्दृष्टि तो सोलहवां स्वर्ग पर्यन्त ही जाय अरु द्रव्यलिंगी
उपरिम प्रेयेयकपर्यन्त जाय । तातें भावलिंगी मुनितें तो द्रव्यलिंगीको
हीन कहो, असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतें याकों हीन कैसे कहिए ?

ताका समाधान—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीके कषायनिकी
प्रवृत्ति तो है परन्तु श्रद्धानविषे किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय
नाहीं । बहुरि द्रव्यलिंगीके शुभ कषाय करनेका अभिप्राय पाइए है ।
श्रद्धानविषे तिनको भले जानें है । तातें श्रद्धान अपेक्षा असंयत सम्य-
ग्दृष्टितें भी याकें अधिक कषाय है । बहुरि द्रव्यलिंगीके योगनिकर
प्रवृत्तिशुभ रूप घनी हो है अरु अघातिकर्मनिविषे पुण्य पापबंधका
विशेष शुभ अशुभ योगनिके अनुसार है । तातें उपरिम प्रेयेयकपर्यन्त
पहुंचै है, सो किछू कार्यकारी नाहीं । जातें अघातिया कर्म आत्मगुणके
घातक नाहीं । इनके उदयतें ऊंचे नीचे पद पाए तो कहा
भया । ए तो बाह्य संयोगमात्र संसार दशाके स्वांग हैं । आप तो
आत्मा है, तातें आत्मगुणके घातक घातिया कर्म हैं तिनका हीनपणा
कार्यकारी है । सो घातियाकर्मनिका बन्ध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार
नाहीं । अन्तरंग कषाय शक्ति अनुसार है । याहीतें द्रव्यलिंगीतें असंयत
देशसंयत सम्यग्दृष्टिके घातिकर्मनिका बन्ध घोरा है । द्रव्यलिंगीके तो
सर्वघातिकर्मनिका बन्ध बहुत स्थिति अनुभाग लिए होय अरु
असंयत सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व अनन्तामुबन्धी आदि कर्मका तो
बन्ध है ही नाहीं, अवशेषनिका बन्ध ही है सो स्तोक स्थिति अनुभाग
लिए हो है । बहुरि द्रव्यलिंगीके कदाचित् गुणधेनीनिर्जरा न होय,
सम्यग्दृष्टिके कदाचित् हो है अरु देश सकल संयम भए निरस्त हो
है । याहीतें यहू मोक्षमार्गी भया है । तातें द्रव्य लिंगी मुनि अक्षर
देशसंयत सम्यग्दृष्टीतें हीन शास्त्रविषे कह्या है । सो सम्यसाध

सांख्यिकीय द्रव्यविषयी भुक्तिका हीनपणा भाषा या टीकाकलपानिविधें प्रगट किया है। बहुरि पंचास्तिकावकी टीकाविधें जहां केवल व्यवहारा-वलम्बीका कथन किया है, तहां व्यवहार पंचाचार हीतें भी ताका हीनपणा ही प्रगट किया है। बहुरि प्रवचनसारविधें संसार तत्त्व द्रव्य-लिंगीकों कह्या। बहुरि परमात्मप्रकाशादि अन्य सांख्यनियधें की इस व्याख्यानकों स्पष्ट किया है। बहुरि द्रव्यलिंगीके जप तप क्षीन संयमादि किया पाइए हैं, तिनकों भी अकार्यकारी इन सांख्यनियधें जहां तहां दिखाई हैं, सो तहां देखि लेना। यहां ग्रन्थ बघनेके भयतें नाहीं लिखिए हैं। ऐसैं केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया।

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकों अवलम्बी हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

निश्चय व्यवहारनयाभासावलंबी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण

जे जीव ऐसा मानें हैं—जिनमतविधें निश्चय व्यवहार दोख नख कहे हैं, तातें हमको तिमि दोऊनिका अंगीकार करना। ऐसैं विचारि जेसैं केवल निश्चयाभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसैं तो निश्चयका अंगीकार करें हैं अर केवल व्यवहाराभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसैं व्यवहारका अंगीकार करें हैं। यद्यपि ऐसैं अंगीकार करने विधें दोऊ नयनिके परस्पर विरोध है तथापि करे कहा, सांचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाहीं अर जिनमतविधें काहूकों छोड़ी भी जाती नाहीं। तातें भ्रम लिए दोऊनिकों साथै हैं, ते भी जीव मिथ्यादृष्टी जानें।

अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अन्तरंगविधें आप ते निर्धार करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग पहिचान्या नाहीं जिनवाज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार मानें हैं सो मोक्षमार्ग दोय नाहीं, मोक्षमार्गका निरूपण दोय प्रकार है। जहां सांचा मोक्षमार्गकों मोक्षमार्ग निरूपिए सो निश्चय मोक्षमार्ग है अर

जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नहीं परन्तु मोक्षमार्ग का निमित्त है वह सहाचारी है, ताकों उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए सो व्यवहार मोक्ष-मार्ग है, जातें निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सांखा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातें निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना। एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है; ऐसैं दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकूँ उपादेय मानें है, सो भी भ्रम है। जातें निश्चय-व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है। जातें समयसार विधैं ऐसा कट्या है—

“व्यहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धराज्जो” ।^{*}

गाथा ११

याका अर्थ—व्यवहार अभूतार्थ है। सत्य स्वरूपकों न निरूपे है। किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपे है। बहुरि शुद्धनय जो निश्चय है सो भूतार्थ है। जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे है। ऐसैं इन दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है।

बहुरि तू ऐसैं मानें है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभव सो निश्चय अर त्रुत शील संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तेरे मानना ठीक नहीं। जातें कोई द्रव्यभावका नाम निश्चय, कोईका नाम व्यवहार ऐसैं है नहीं। एक हो द्रव्यके भावकों तिस स्वरूप हो निरूपण करना, सो निश्चयनय है। उपचारकरि तिस द्रव्यके भावकों अन्य द्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना, सो व्यवहार है। जैसैं माटीके घड़ेकों माटीका घड़ा निरूपिए सो निश्चय अर घृत संयोगका उपचार करि वाकों ही घृतका घड़ा कहिए सो व्यवहार। ऐसैं हो अन्यत्र जानना। तातें तू किसीकों निश्चय मानें, किसीकों व्यवहार मानें सो

* व्यवहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धराज्जो ।

भूयत्थमस्सिदो सनु सम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥ गाथा ११ ॥

अन्य है। बहुविध तेरे माननें विषय जो निश्चय व्यवहारके परस्पर विरोध आता। जो तू आपको सिद्धमान शुद्ध मानें हैं, तो व्रतादिक काहेको करे है। जो व्रतादिका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तो वर्तमानविषय शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया। ऐसें दोऊ नयनिके परस्पर विरोध है। तातें दोऊ नयनिका उपादेयपना बने नाहीं।

यहां प्रश्न—जा समयसाराविविधें शुद्ध आत्माका अनुभवको निश्चय कह्या है, व्रत तप संयमादिकको व्यवहार कह्या है तैसें ही हम मानें हैं।

ताका समाधान—शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है तातें बाको निश्चय कह्या। यहाँ स्वभावतें अभिन्न, परभावतें भिन्न ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ जानना। संसारोको सिद्ध मानना ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्दका न जानना। बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग हैं नाहीं, निमित्तादिकको अपेक्षा उपचारतें इनको मोक्षमार्ग कहिए है तातें इनको व्यवहार कह्या। ऐसें भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्गपनाकरि इनको निश्चय व्यवहार कहे हैं। सो ऐसें ही मानना। बहुरि ये दोऊ ही सचि मोक्षमार्ग हैं, इन दोऊनिकों उपादेय मानना सो तो मिथ्या-बुद्धि ही है। तहाँ बहू कहै है—श्रद्धान तो निश्चयका राखे हैं अर प्रवृत्ति व्यवहार रूप राखे हैं, ऐसें हम दोऊनिकों अंगीकार करें हैं। सो ऐसें भी बनें नाहीं, जातें निश्चयका निश्चयरूप अर व्यवहारका व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है। एक ही नयका श्रद्धान भए एकान्तमिथ्यात्व हो है। बहुरि प्रवृत्तिविषय नवका प्रयोजन ही नाहीं। प्रवृत्ति सो द्रव्यकी परिणति है। तहाँ जिस द्रव्यकी परिणति होय, ताको तिसहीकी प्रकृति, सो निश्चयनय अर तिसहीको अन्य द्रव्यकी प्रकृति, सो व्यवहारनय, ऐसें अभिप्राय अनुसार प्रकृपणतें तिस प्रवृत्ति-विषय दोऊ नय बनें हैं। किछू प्रवृत्ति हो तो नयरूप है नाहीं। तातें या प्रकाश भी दोऊ नयका ग्रहण मानना मिथ्या है। तो कहा कहिए, सो

कहिए हैं—निश्चयनकरि जो निरूपण किया होय, ताकों तो सत्यार्थ मानि ताका अज्ञान अंगीकार करना अरु व्यवहारनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकों असत्यार्थ मानि ताका अज्ञान छोड़ना । सो ही समयसार विषे कह्या है—

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यंयदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यग्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यग्निश्चयमेकमेव तवयो निष्कम्पमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

समयसार कलशा बन्धाधिकार १७३

याका अर्थ—जातें सर्व ही हिंसादि वा अहिंसादिविषे अध्यवसाय हैं सोसमस्त ही छोड़ना, ऐसा जिनदेवनिकरि कह्या है । तातें मैं ऐसैं मानूँ हूँ, जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छोड़ाया है । सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीकों भले प्रकार निष्कम्प अंगीकारकरि शुद्ध ज्ञानघनरूप निजमहिमाविषे स्थिति क्यों न करें हैं ।

भावार्थ—यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया, तातें निश्चयकों अंगीकारकरि निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है । बहुरि षट्पाहुड़विषे कह्या है—

जो सुत्तो व्यवहारे जोई जागदे सकज्जम्मि ।

जो जागदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥१॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषे सूता है सो जोगी अपने कार्य-विषे जाग है । बहुरि जो व्यवहारविषे जाग है सो अपने कार्यविषे सूता है । तातें व्यवहारनयका अज्ञान छोड़ि निश्चयका अज्ञान करना योग्य है । व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यों वा तिनके भावनों वा कारण कार्यादिकों काहूकों काहूविषे मिलाय निरूपण करे है । सो ऐसे ही अज्ञानतें मिथ्यात्व है तातें याका त्याग करना । बहुरि निश्चयनय तिनहीकों यथावत् निरूप है, काहूकों काहूविषे न मिलावे है । सो ऐसे-

ही श्रद्धानर्तक सम्यक्त्व ही है तार्तक याका श्रद्धान करना ।

यहां प्रश्न—जो ऐसे है तो जिनमार्गविवेक दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है सो कैसे ?

ताका समाधान—जिनमार्गविवेक कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताकों तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है' ऐसा जानना । बहुविध कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताकों 'ऐसे है नाहीं, निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना । इस प्रकार जानने का नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है । बहुविध दोऊ नयनिके व्याख्यानकों समान सत्यार्थ जानि ऐसे भी है, ऐसे भी है—ऐसा भ्रमरूप प्रवर्तने-करि तो दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है नाहीं ।

बहुविध प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है तो ताका उपदेश जिनमार्गविवेक काहेकों दिया ? एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था ।

ताका समाधान—ऐसा ही तर्क समयसारविवेक किया है । तहां यह उत्तर दिया है—

जह एवि सबकमणउजो अणउजमासं बिण्ण उ गाहेउं ।

तह व्यवहारेण विण्ण परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ गाथा ८॥

याका अर्थ—जैसे अनार्य जो म्लेख सो ताहिकों म्लेखभाषा बिना अर्थ ग्रहण करावनेकों समर्थ न हूजे । तैसे व्यवहार बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है । तार्तक व्यवहारका उपदेश है । बहुविध इसही सूत्रकी व्याख्याविवेक ऐसा कहा है—'व्यवहारनयो नानु-सर्तव्यः' । याका अर्थ—यह निश्चयके अंगीकार करावनेको व्यवहार करि उपदेश दीजिए है । बहुविध व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नाहीं ।

यहां प्रश्न—व्यवहारबिना निश्चय का उपदेश कैसे न होय । बहुविध व्यवहारनय कैसे अंगीकार न करना, सो कहो ?

ताका समाधान-निश्चयनकरि तो आत्मा परद्रव्यनिर्लेप चिह्न स्वभावनिर्लेप अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है। ताकों जे न पहिचानें, तिनकों ऐसैं ही कह्या करिए तो वह समझै नाहीं तब उनकों व्यवहारनयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारकी पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किए। तब मनुष्यजीव हैं, नारकी जीव हैं, इत्यादि प्रकार लिए बाकै जीवकी पहिचान भई। अथवा अभेदवस्तुविषे भेद उपजाय ज्ञान दर्शनादि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जानने-वाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए बाकै जीवकी पहिचान भई। बहुरि निश्चयकरि बीतराग मोक्षमार्ग है। ताकों जे न पहिचानें, तिनको ऐसैं ही कह्या करिए, तो वे समझैं नाहीं। तब उनकों व्यवहारनयकरि तत्त्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक पर द्रव्यका निमित्त भेदनेका सापेक्षकरि व्रत शोभ संयमादिकरूप बीतराग भावके विशेष दिखाए, तब बाकै बीतरागभावकी पहिचान भई। याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चय उपदेशका न होना जानना। बहुरि यहाँ व्यवहारकरि नर नरकादि पर्यायहीकों जीव कह्या, सो पर्यायहीको जीव न मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गलका संयोगरूप है। तहाँ निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकों जीव मानना। जीवका संयोगतैं शरीरादिकों भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहनें मात्र ही है। परमार्थतैं शरीरादिक जीव होते नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। बहुरि अभेद आत्माविषे ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनकों भेदरूप ही न मानि लें। भेद तो समझावने के अर्थ किए हैं। निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है, तिसहीकों जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादिकरि भेद कहे, सो कहनें मात्र ही हैं, परमार्थतैं जुदे जुदे हैं नाहीं। ऐसा ही श्रद्धान करना। बहुरि परद्रव्यका निमित्त भिदने की अपेक्षा व्रतशोभ-संयमादिकों मोक्षमार्ग कह्या, सो इनहींकों मोक्षमार्ग न मानि लेना। जातैं परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माके होय, तो आत्मा परद्रव्यका कर्ता हर्ता होय। सो कोई द्रव्यके आधीन है नाहीं। तातैं आत्मा

अपने विभाव रागादिक है, तिनकों छोड़ि बीतरामी हो है। सो निश्चय-
करि बीतराम भाव ही मोक्षमार्ग है। बीतराम भावनिक अरु वृत्तादि-
कनिक कदाचित् कार्य कारणपनी है। तातें वृत्तादिकों मोक्षमार्ग
कहे, सो कहनेमात्र ही हैं। परमार्थतें बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नाहीं,
ऐसा ही श्रद्धान करना। ऐसैं ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार
न करना जानि लेना।

यहां प्रश्न—जो व्यवहारनय परकों उपदेशविषे ही कार्यकारी
है कि अपना भी प्रयोजन साधे है ?

ताका सानाधान—आप भी वचावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित
वस्तुकों न पहिचानै, तावत् व्यवहार मार्गकरि वस्तुका निश्चय करै।
तातें नीचसो दशाविषे आपको भी व्यवहारनय कार्यकारी है। परन्तु
व्यवहारकों उपचार मात्र मानि वाके द्वारे वस्तुका ठीक (निश्चय)
करै, तो कार्यकारी होय। बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार को भी
सत्यभूत मानि वस्तु ऐसैं ही है, ऐसा श्रद्धान करै तो उलटा अकार्य-
कारी होय जाय। सो ही पुरुषार्थसिद्धयुपाय विषे कहा है—

अनुषस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम्।

व्यवहारमेव केवलमर्थंति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहो यतो भवत्यनवगीतसिंहस्य।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समझावनेकों असत्यार्थ जो
व्यवहारनय ताकों उपदेश हैं। जो केवल व्यवहारहीकों जानै है, ताकों
उपदेश ही देना योग्य नाहीं है। बहुरि जैसें जो सांचा सिंहकों न जानै,
ताके व्यवहार ही निश्चयनयनाकों प्राप्त हों है।

इहां कोई निर्विचार पुरुष ऐसैं कहे—तुम व्यवहारको असत्यार्थ
हेय कहो हो तो हम व्रत शील संयमादि व्यवहार कार्य काहेकों करें-
शर्तों छोड़ि देंगे। ताकों कहिए है—किछू व्रत शील संयमादिक

का नाम व्यवहार नहीं है। इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है सो छोड़ दे। बहुरि ऐसा अज्ञानकरि जो इनको तो बाह्य सहकारी जानि उपचारतें मोक्षमार्ग कह्या है। ए तो परद्रव्याश्रित है। बहुरि सांचा मोक्षमार्ग बीतरागभाव है सो स्वद्रव्याश्रित है। ऐसैं व्यवहारकों असत्यार्थ हेय जानना। व्रतादिकों छोड़नेतें तो व्यवहारका हेयपना होता है नहीं। बहुरि हम पूछें हैं—व्रतादिकों छोड़ि कहा करेगा ? जो हिंसाविरूप प्रवर्त्तंगा तो तहाँ तो मोक्षमार्ग का उपचार भी संभव नहीं। तहाँ प्रवर्त्तनेतें कहा भला होयगा, नरकादिक पावोये। तातें ऐसैं करना तो निबिचारपना है। बहुरि व्रतादिकरूप परिणति भेटि केवल बीतराग उदासीन भावरूप होना बने तो भले ही है। सो नीचली दशाविषैं होय सके नहीं। तातें व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छन्द होना योग्य नहीं। या प्रकार अज्ञानविषैं निश्चयकों, प्रवृत्तिविषैं व्यवहारकों उपादेय मानना सो भी मिथ्यात्वभाव ही है।

बहुरि यह जीव दोऊ नयनिका अंगीकार करनेके अर्थ कदाचित् आपको शुद्ध सिद्धमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवैं है, ध्यानमुद्रा छारि ऐसे विचारविषैं लावै है। सो ऐसा आप नहीं परन्तु भ्रमतें निश्चय करि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मानि सन्तुष्ट हो है। कदाचित् वचनद्वारि निरूपण ऐसैं ही करे है। सो निश्चय तो यथावत् वस्तुको प्ररूपै, प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं तैसा आपको मानना, सो निश्चय नाम कैसे पावें। जैसा केवल निश्चयाभासवाला जीवके पूर्वं अयथार्थपना कह्या या, तैसैं ही पाके जानना।

अथवा यह ऐसैं मानै है, जो इस नयकरि आत्मा है, इस नयकरि ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है तैसा ही है, तिसविषैं नयकरि निरूपण करनेका जो अभिप्राय है, ताकों न पहिचानै है। जैसे आत्मा निश्चयकरि तो सिद्धसमान केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म-नोकर्म-भाव-कर्मरहित है, व्यवहारनय करि संसारी भतिज्ञानादिसहित वा द्रव्य-कर्म-नोकर्म-भावकर्मसहित है—ऐसा मानै है। सो एक आत्माके ऐसे

दोष रूप तो होय नहीं। जिस भावहीका सहितपना तिस भावहीका रहितपना एकवस्तुविषय कैसे सम्भव ? तार्ते ऐसा मानना भ्रम है। तो कैसे है—जैसे राखा रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है तैसे सिद्ध संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहे हैं, केवलज्ञानादि अपेक्षा समानता मानिए सो है नहीं। संसारीके निश्चयकरि मतिज्ञानादिक ही हैं, सिद्धके केवलज्ञान है। इतना विशेष है—संसारीके मतिज्ञानादिक कर्म का निमित्ततें है तार्ते स्वभावअपेक्षा संसारीके केवलज्ञानकी शक्ति कहिए तो दोष नहीं। जैसे रंक मनुष्यके राखा होनेकी शक्ति पाइए, तैसे यह शक्ति जाननी। बहुरि नोकर्म द्रव्यकर्म पुद्गलकरि निपजे हैं, तार्ते निश्चयकरि संसारीके भी इनका भिन्नपना है। परन्तु सिद्धवत् इनका कारण कार्य अपेक्षा सम्बन्ध भी न मानें तो भ्रम ही है। बहुरि भाव-कर्म आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है। कर्मके निमित्ततें हो है, तार्ते व्यवहारकरि कर्मका कहिए है। बहुरि सिद्धवत् संसारीके भी रागादिक न मानना - यह भ्रम है। याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुको एक भावअपेक्षा वैसे भी मानना, वैसे भी मानना, सो तो मिथ्याबुद्धि है। बहुरि जुदे जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्रकृपणा है, ऐसे मानि यथासम्भव वस्तुको मानना सो सांचा अज्ञान है। तार्ते मिथ्यादृष्टी अनेकान्तरूप वस्तुको माने परन्तु यथार्थ भावको पहिचानि मानि सके नहीं, ऐसा जानना।

बहुरि इस जीवके व्रत शील संयमादिकका अंगीकार पाइए है, सो व्यवहारकरि 'ए भो मोक्ष के कारण है' ऐसा मानि तिनको उपादेय माने है। सो जैसे केवल व्यवहारावलम्बी जीवके पूर्व अयथार्थपना कहेया था, तैसे ही याकं भी अयथार्थपना जानना। बहुरि यह ऐसे भी माने है—जो यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करनी योग्य है परन्तु इनविषय ममत्व न करना। सो जाका आप कर्ता होय, तिसविषय ममत्व कैसे न करिए। आप कर्ता न है, तो मुझको करनी योग्य है ऐसा भाव कैसे किया। अरु जो कर्ता है, तो वह अपना कर्म भया, तब कर्ताकर्म

सम्बन्ध स्वयमेव हो गया। सो ऐसी माय्यता तो भ्रम है। तो कैसे है—बाह्य व्रतादिक हैं सो तो शरीरादि परद्रव्यके आश्रय हैं। परद्रव्यका आप कर्त्ता है नहीं, तातें तिसविषे कर्तृत्वबुद्धि भी न करनी अरु तहां ममत्व भी न करना। बहुरि व्रतादिकविषे ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय सो अपने आश्रय है। ताका आप कर्त्ता है, तातें तिसविषे कर्तृत्वबुद्धि भी माननी अरु तहां ममत्व भी करना। बहुरि इस शुभोपयोगकों बंधकाही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना, जातें बंध अरु मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है। जातें एक ही भाव पुण्यबंध को भी कारण होय अरु मोक्षकों भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है। तातें व्रत अव्रत दोऊ विकल्परहित जहां परद्रव्य के ग्रहण त्यागका किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा उदासीन बीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्षमार्ग है। बहुरि नीचलो दशाविषे कई जीवनिकै शुभोपयोग अरु शुद्धोपयोगका युक्तपना पाइए है। तातें उपचारकरि व्रतादिक शुभोपयोगकों मोक्षमार्ग कहा है। वस्तुविचारतां शुभोपयोग मोक्षका घातक हो है, जातें बंधकों कारण सोई मोक्षका घातक है, ऐसा अज्ञान करना। बहुरि शुद्धोपयोगहीकों उपादेय मानि ताका उपाय करना, शुभोपयोग अशुभोपयोग को हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना। जहां शुद्धोपयोग न होय सकं, तहां अशुभोपयोगकों छोड़ि शुभ-ही विषे प्रवर्त्तना। जातें शुभोपयोगतें अशुभोपयोगविषे अशुद्धता की अधिकता है। बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत हो रहै है। तहां तो किछू परद्रव्य का प्रयोजन ही नाहीं। बहुरि शुभोपयोग होय, तहां बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होय अरु अशुभोपयोग होय, तहां बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय। जातें अशुद्धोपयोगके अरु परद्रव्यको प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध पाइए है। बहुरि पहलें अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होइ, पीछे शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ। ऐसी क्रमपरिपाटी है।

बहुरि कोई ऐसे मानें कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोगको

कारण है। सो जैसे अशुभोपयोग छूट शुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूट शुद्धोपयोग हो है—ऐसे ही कार्यकारणपना होय तो शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरे। अबवा द्रव्यलिङ्गीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता हो नहीं। ताते परमार्थते इन के कारण कार्यपना है नहीं। जैसे रोगीके बहुत रोग था, पीछे स्तोक रोग भया, तो वह स्तोक रोग तो निरोग होनेका कारण है नहीं। इतना है, स्तोक रोग रहे निरोग होने का उपाय करे तो होइ जाय। बहुरि जो स्तोक रोगहीकों भला जानि ताका राखने का यत्न करे तो निरोग कैसे होय। तैसे कषायोके तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछे मन्दकषायरूप शुभोपयोग भया, तो वह शुभोपयोग तो निःकषाय शुद्धोपयोग होनेको कारण है नहीं। इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोग का यत्न करे तो होय जाय। बहुरि जो शुभोपयोगहीकों भला जानि ताका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे होय। ताते मिथ्या-दृष्टी का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगकों कारण है नहीं। सम्यग्दृष्टीके शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्त होय, ऐसा मुख्यपनाकरि कहीं शुभोपयोगकों शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है, ऐसा जानना।

बहुरि यह जीव आपको निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक माने है। तहाँ पूर्वोक्त प्रकार आत्माकों शुद्ध मान्या सो तो सम्यग्दर्शन भया। तैसेही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया। तैसेही विचार विषे प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र भया। ऐसे तो आपके निश्चल रत्नत्रय भया माने। सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानूं; जानूं; विचार हूं इत्यादि विवेकरहित भ्रमते सन्तुष्ट हो है। बहुरि अरहंतादि बिना अन्य देवादिकों न माने है वा जैन शास्त्र अनुसार जीवादिके भेद सीखि लिए हैं तिनहीकों माने है ओरकों न माने सो तो सम्यग्दर्शन भया। बहुरि जैन शास्त्रनिका अभ्यास विषे बहुत प्रवर्ते है सो सम्यग्ज्ञान भया। बहुरि कृतादिकरूप क्रियनिविषे प्रवर्ते है सो सम्यक्चारित्र भया। ऐसे आपके व्यवहार रत्नत्रय भया माने। सो व्यवहार

तो उपचारका नाम है। सो उपचार भी तो तब बनै जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय। जैसे निश्चय रत्नत्रय सबै तैसें इनको साधै तो व्यवहारपनो भी सम्भवै। सो याकै तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय। जैसे निश्चय रत्नत्रय सबै तैसें इनको साधै तो व्यवहारपनो भी सम्भवै। सो याकै तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयकी पहिचान हो गई नाहीं। यह ऐसैं कैसें साधि सकै। आज्ञा अनुसारि हुवा देखादेखी साधन करै है। तातें याकै निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया। आगें निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गका निरूपण करेंगे, ताका साधन भए हो मोक्षमार्ग होगा।

ऐसैं यह जीव निश्चयभावको मानै जानै है परन्तु व्यवहार साधनको भी भला जानै है; तातें स्वच्छन्द होय अशुभरूप न प्रवर्त्तै है। प्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्त्तै है, तातें अन्तिम प्रवेयक पर्यन्त पदको पावै है। बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रगल्भतातें अशुभरूप प्रवृत्ति होय जाय तो कुयतिविषै भी गमन होय; परिणामनिके अनुसारि कल पावै है परन्तु संसारका ही भोक्ता रहै है। सांभा मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदको न पावै है। ऐसैं निश्चयाभास व्यवहाराभास दोऊनिके अवजम्बो मिथ्यादृष्टि तिनिका निरूपण किया।

अब सम्यक्त्वके सम्मुख जे मिथ्यादृष्टो तिनका निरूपण कीजिए है—

सम्यक्त्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण

कोई मंदकषायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम भया, तातें तत्त्वविचार करनेकी शक्ति भई अर मोह मंत्र भया, तातें तत्त्वविचारविषै उत्तम भया। बहुरि बाह्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका भया तिनकरि सांभा उपदेशका लाभ भया। सहां अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका वा देवगुरुधर्मादिकका वा जीवादि तत्त्वनिका वा आपा परका वा आपको अहितकारी हितकारी भाव-निका इत्यादिकका उपदेशतें सावधान होय ऐसा विचार किया—अहो

मुझको तो इन बातनिकी खबरि ही नाही, मैं भ्रममें भूति पाया पर्याय हो विषे तन्मय भया । सो इस पर्यायकी तो बोरे ही काखकी स्थिति है । बहुरि यहां मोकों सर्व निमित्त मिले है ताते मोकों इन बातनिका ठीक करना । ताते इनविषे तो भेदा ही प्रयोजन भासे है । ऐसे विचारि जो उपदेश सुन्या ताका निर्धार करनेका उद्यम किया । तहां उद्देश, लक्षणादिनिर्देश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निर्धार होय । ताते पहले तो तिनके नाम सीखे सो उद्देश भया । बहुरि तिनके लक्षण जाने । बहुरि ऐसे सम्भव है कि नाही, ऐसा विचारनिए परीक्षा करने लगे । तहां नाम सीखि लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तो उपदेशके अनुसार हो हैं । जैसे उपदेश दिया तैसे याद करि लेना । बहुरि परीक्षा करनेविषे अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकान्त अपने उपयोगविषे विचारें जैसे उपदेश दिया तैसे ही है कि अन्यथा है । तहां अनुमानादि प्रमाणकरि ठोक करे वा उपदेश तो ऐसे है अर ऐसे न मानिए तो ऐसे होय । सो इनविषे प्रबल युक्ति कौन है अर निर्बल युक्ति कौन है । जो प्रबल भासे, ताको सांच जानें । बहुरि जो उपदेशते अन्यथा सांच भासे वा सन्देह रहे, निर्धार न होय, तो बहुरि विशेष ज्ञानी होय तिनको पूछे । बहुरि वह उत्तर दे, ताको विचारै । ऐसे ही यावत् निर्धार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करे । अथवा समान बुद्धिके द्वारक होय, तिनको अपना विचार जैसा भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तरकरि परस्पर चर्चा करे । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषे निरूपण भया होय, ताको एकान्तविषे विचारै । याही प्रकार अपने अन्तरंगविषे जैसे उपदेश दिया था, तैसे ही निर्णय होय भाव न भासे; तावत् ऐसे ही उद्यम किया करे । बहुरि अन्यमतीतिकरि कल्पित तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासे वा सन्देह होय तो भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम करे । ऐसे उद्यम किए जैसे जिनदेवका उपदेश है तैसे ही सांच है, मुझको भी ऐसे ही भासे है, ऐसा निर्णय होय । ताते जिनदेव अन्यथावादी हैं नाही ।

यहाँ कोऊ कहै—जिनदेव जो अन्यथावादी नाहीं हैं तो जैसे उनका उपदेश है तैसें श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेकों कीजिए ?

ताका समाधान—परीक्षा किए बिना यह तो मानना होय, जो जिनदेव ऐसे कहा है सो सत्य है परन्तु उनका भाव आपको भासै नाहीं। बहुरि भासे बिना निर्मल श्रद्धान न होय। जाकी काहू का वचन करि प्रतीति करिए, ताको अन्यथा वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तातें शक्तिअपेक्षा वचनकरि कीन्हीं प्रतीति अप्रतीतिवत् है। बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताकों अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानें। तातें भाव भासै प्रतीति होय सोई सांची प्रतीति है। बहुरि जो कहोगे, पुरुषप्रमाणतें वचनप्रमाण कीजिए है, तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो न होय। वाके केई वचननिकी परीक्षा पहलें करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय।

यहाँ प्रश्न—उपदेश तो अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए ?

ताका समाधान—उपदेशविषे केई उपादेय केई हेय केई जेय तत्त्व निरूपित हैं। तहां उपादेय हेय तत्त्वनिकी तो परीक्षा करि लेना। जातें इन विषे अन्यथापनो भए अपना बुरा हो है। उपादेयकों हेय मानि लै तो बुरा होय, हेयकों उपादेय मानि लै तो बुरा होय।

बहुरि जो कहैगा—आप परीक्षा न करो अर जिनवचनहीलें उपादेयकों उपादेय जानें, हेयकों हेय जानें तो यामें कैसे बुरा होय ?

ताका समाधान—अर्थका भाव भासे बिना वचनका अभिप्राय न पहिचानें। यह तो मानि ले, जो मैं जिन वचन अनुसारि मानूं हूं परन्तु भाव भासे बिना अन्यथापनो होय जाय। लोकविषे भी किकर कों किसी कार्यकों भेजिए सो वह उस कार्यका भाव जानें तो कार्यकों सुधारै, जो भाव न भासै तो कहीं चूकि हो जाय। तातें भाव भासने के अर्थ हेय उपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी।

बहुरि वह कहै है—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जिन कथन अर अपनी परीक्षा इनकी सम-
नता होय, तब तो जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसे न होय तावत्
जैसे कोई सिखा करे है, ताकी विधि न मिसै तावत् अपनी बूककों
दूढ़े । तैसें यह अपने परीक्षा विधि विचार किया करे । बहुरि जो
ज्ञेयतत्त्व है तिनकी परीक्षा होय सके तो परीक्षा करे । नाहीं यह अनु-
मान करे, जो हेय उपादेय तत्त्व ही अन्यथा न कहै तो ज्ञेयतत्त्व अन्यथा
किस भाँति कहै । जैसें कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविधें झूठ न बोसैं सो
अप्रयोजन झूठ काहेकों बोसै । तातें ज्ञेयतत्त्वनिका परीक्षाकरि भी वा
आज्ञाकरि स्वरूप जानै है । तिनका यथार्थ भाव न भासैं तो भी दोष
नाहीं याहीतें जैनशास्त्रनिविधें तत्त्वादिकका निरूपण किया, तहांतो हेतु
युक्ति आदिकरि जैसें याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसें कथन
किया । बहुरि त्रिलोक, गुणस्वान, मार्गणा, पुराणादिकका कथन आज्ञा
अनुसारि किया । तातें हेयोपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा करनी योग्य है ।
तहां जीवादिक द्रव्य वा तत्त्व तिनकों पहचानना । बहुरि तहां आपा
पर को पहचानना । बहुरि त्यागने योग्य मिथ्यात्व रामादिक अर
ग्रहणें योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहचानना । बहुरि
निमित्त नैमित्तिकादिक जैसें हैं, तैसें पहचानना । इत्यादि मोक्षमार्ग-
विधें जिनके जानें प्रवृत्ति होय, तिनकों अवश्य जाननें । सो इनकीतो
परीक्षा करनी । सामान्यपने किसो हेतु युक्ति करि इनकों जाननें वा
प्रमाण नयकरि जाननें वा निर्देश स्वामित्वादि करि वा सत् संख्यादि
करि इनका विशेष जानना । जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त बनें तैसें
इनको सामान्य विशेषरूप पहचाननें । बहुरि इस जाननेंका उपकारी
गुणस्थान, मार्गणादिक वा पुराणादिक वा व्रतादिक क्रियादिकका भी
जानना योग्य है । यहाँ परीक्षा होय सके तिनकी परीक्षा करनी, न होय
सके ताका आज्ञा अनुसारि जानपना करना ।

ऐसें इस जानने के जब कबहूँ आपही विचार करे है, कबहूँ
शास्त्र बाँचे है, कबहूँ सुने है, कबहूँ अभ्यास करे है, कबहूँ प्रश्नोत्तर

करे है इत्यादि रूप प्रवर्त्त है। अपना कार्य करनेका जाके हर्ष बहुत है, तबले अन्तरंग प्रीतिसे ताका साधन करे। या प्रकार साधन करता यावत् सांचा तत्त्वबुद्धान न होय, 'यहु ऐसे ही हूँ' ऐसी प्रतीति लिए जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूप आपकी न भासे, जैसे पर्यायविषे अहंबुद्धि है तैसे केवल आत्माविषे अहंबुद्धि न जावे, हित अहितरूप अपने भाव-निकों न पहिचाने, तावत् सम्यक्त्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टी है। यह जीव बोरे ही कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त होगा। इस ही भवमें वा अन्य पर्यायविषे सम्यक्त्वको पावेगा। इस भव में अभ्यासकरि परलोकविषे तिर्यचादि गतिविषे भी जाय तो तहां संस्कारके बलसे देव गुरु शास्त्र का निमित्त बिना भी सम्यक्त्व होय जाय। जाते ऐसे अभ्यासके बलसे मिथ्यात्वकर्म का अनुभाग होन हो है। जहां बाका उदय न होय, तहां श्री सम्यक्त्व होय जाय। मूलकारण यहु ही है। देवादिकका तो बाह्य निमित्त है सो मुख्यताकरि तो इनके निमित्तहीसे सम्यक्त्व हो है। तारतम्यसे पूर्व अभ्यास संस्कारसे वर्तमान इनका निमित्त न होय तो भी सम्यक्त्व होय सके है। सिद्धान्तविषे ऐसा सूत्र है—“तन्मिसर्ग-अधिगमाद्वा”

(तत्त्वा० सू० १,३)

याका अर्थ यहु—सो सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगमसे हो है। तहां देवादिक बाह्यनिमित्त बिना होय, सो निसर्गसे भया कहिए। देवादिकका निमित्तसे होय सो अधिगमसे भया कहिए। देखो तत्त्व-विचारकी महिमा, तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करे, बहुत शास्त्र अभ्यासे, व्रतादिक पाले, तपस्वरणादि करे, ताके तो सम्यक्त्व होनेका अधिकार नाहीं। अर तत्त्वविचारवाला इन बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी हो है। बहुरि कोई जीवके तत्त्वविचारके होने पहिले किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय वा व्रत तपका अंगीकार होय, पीछे तत्त्वविचार करे। परन्तु सम्यक्त्वका अधिकारी तत्त्वविचार भए ही हो है।

बहुतर काहुके तत्त्वविचार भए पोछे तत्त्वप्रतीति न हुनेतेँ सम्यक्त तो न भया अर सम्यहार धर्मको प्रतीति सचि होय अर, तातेँ देवाधिकारी प्रतीति करै है वा अत तपको अवीकार करै है। काहुके देवाधिकारी प्रतीति अर सम्यक्त भुमपत् होय अर अत तप सम्यक्तकी साथ भी होय अर पहुले पोछे भी होय, देवाधिकारी प्रतीतिका तो निबन्ध है। इस बिना सम्यक्त न होय। अताविकका नियम है नाहीं। धनेँ जीव तो पहुलेँ सम्यक्त होय पोछे हो अताविककोँ धारें हैं। काहुके भुमपत् भी होय आव है। ऐसैं बहु तत्त्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है परन्तु याकेँ सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नाहीं। जातेँ शास्त्रविषेँ सम्यक्त होनेतेँ पहुलेँ पंच लब्धिका होना कहा है—

पंच लब्धियोंका स्वरूप

अयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। तहां जिसको होते सते तत्त्वविचार होय सकै, ऐसा ज्ञानावरणावि कर्मनिका क्षयीप-
क्षम होय। उदयकामकोँ प्राप्त सर्वचाती स्पृष्टकनिके निवेकनिका उदयका अभाव सो क्षय अर अनागतकालविषेँ उदय आवने योग्य तिनही का सत्ताकड़ रहना सो उपशम, ऐसी देशचाती स्पृष्टकनिका उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम अयोपशम है। ताकी प्राप्ति सो अयोपशमलब्धि है। बहुतर मोहका मन्द उदय आवनेतेँ मन्दकवामरूप भाव होय जहां तरव विचार होय सकै सो विशुद्धलब्धि है। बहुवि जिनदेवका उपदेसया तत्त्वका धारण होय, विचार होसै सो देशनालब्धि है। जहां नरकादिविषेँ उपदेसका निमित्त न होय, तहां पूर्वसंस्कारतेँ होय। बहुतर कर्मनिकी पूर्व सत्ता (घटकरि) अतः कोटा-
कोटी सानरप्रमाण रहि जाय अर नवीन बंध अन्तः कोटाकोटी प्रमाण ताके संख्यातवै भाव मात्र होय सो भो तिस लब्धिकासतेँ लगाय कर्मतेँ घटता होय, केसीक पापशक्तिकनिका बंध कर्मतेँ मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्थाका होना सो प्रायोग्यलब्धि है। सो ए ध्यारों लब्धि भव्य या अभव्यकेँ होय हैं : इन ध्यार लब्धि भए पोछे सम्यक्त

होय तो होय, न होय तो नहीं भी होय। ऐसैं 'लब्धिसार' विषे कहा है।* तासैं तिस तत्त्वविचारवालाके सम्यक्त्व होनेका नियम नाही। जैसे काहूकों हितकी शिक्षा दई, ताको वह जानि विचार करे, यह सीख दई सो कैसें है? पीछें विचारतां बाकें ऐसैं ही है, ऐसी उस सीख की प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषें लागि तिस सीखका निर्धार न करे, तो प्रतीति नाही भी होय। तसैं श्रीगुरु तत्त्वोपदेश दिया, ताकों जानि विचार करे, यह उपदेश दिया सो कैसें है। पीछें विचार करनेतें बाकें ऐसैं ही हैं ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषें लागि तिस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतीति नाही भी होय सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, याका उदय मिटे तो प्रतीति होइ जाय, न मिटे तो नाही होय, ऐसा नियम है। याका उद्यम तो तत्त्वविचार करने मात्र ही है।

बहुरि पांचवीं करणलब्धि अए सम्यक्त्व होय ही होय, ऐसा नियम है। सो जाके पूर्वे कही थीं व्याप्तिः लब्धि ते तो भई होंय अर अन्तर्मुहूर्त पीछें जाके सम्यक्त्व होना होय, तिसही जीवके करणलब्धि हो है। सो इस 'करणलब्धिवालाके बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम हो है—तिस तत्त्वविचारविषें उपयोगकों तद्रूप होय लगावे, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जाय हैं। जैसे काहूके सीखका विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याके शीघ्र ही ताकी प्रतीति होय जासी। तसैं तत्त्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याके शीघ्र ही ताका अद्वान होसी। बहुरि इन परिणामनिका तार-तम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताका निरूपण करणानुयोगविषें किया है। सो इस करणलब्धिके तीन भेद हैं—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिबृत्ति-करण। इनका विशेष व्याख्यान लब्धिसार शास्त्रविषें किया है, तिसतें जानना। यहां संक्षेपसों कहिए है—

विकासवर्ती सर्वं करणसन्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए सीन नाम हैं । तहां करण नाम तो परिणामका है । बहुरि जहां पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होय सो अघःकरण है ।* जैसे कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भया, पोछे समय समय अनन्तगुणो विशुद्धताकरि बधते भए । बहुरि वाकै जैसे द्वितीय तृतीयादि समयनिविधे परिणाम होय, तैसैं केई अन्य जीवनिके प्रथम समयविधे ही होय । ताकै तिसरें समय समय अनन्तगुणो विशुद्धाकरि बधते होय । ऐसैं अघःप्रवृत्ति करण जानना ।

बहुरि जिसविधे पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होय, अपूर्व ही होय, सो अपूर्वकरण है । जैसे तिस करणके परिणाम जैसे पहले समय होय तैसैं कोई ही जीवके द्वितीयादि समयनिविधे न होय, बधते हो होय । बहुरि इसां अघः करणवत् जिन जीवनिके करण का पहला समय हो होय, तिन अनेक जीवनिके परस्पर परिणाम समान भी होय अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होय । परन्तु यहां इतना विशेष भया, जो इसकी उत्कृष्टतातैं भी द्वितीयादि समयवाले का अव्यय परिणाम भी अनन्तगुणी विशुद्धता लिए हो होय । ऐसैं ही जिनकोंकरण मांडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनके तिस समयवालों के तो परस्पर परिणाम समान वा असमान होय परन्तु ऊपरले समय-वालोंके तिस समय समान सर्वथा न होय, अपूर्व ही होय । ऐसैं अपूर्व-करण जानना ।

बहुरि जिस विधे समान समयवर्ती जीवनिके परिणाम समान ही होय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित होय । जैसे तिस

* लब्धि ३५

१. समय समय भिन्ना भावा तन्हा अपुण्यकरणो हु ।

जम्हा लभरिमभावा हेट्टिमभावेहि लब्धि करिससं ॥ लब्धि ३६ ॥

तन्हा विविध करण अपुण्यकरणेति विहितं ॥ लब्धि ३७ ॥

करण परिणामो अपुण्यणि च लब्धि करणाणि च अपुण्यकरणाणि,

कलमाएपरिणामा ति नं लब्धि होदि । लब्धता, १-२-५-४ .

करणका पहला समयविवेक सर्व जीवनिता परिणाम परस्पर समानही होय, ऐसैही द्वितीयादि समयनिविवेक समानता परस्पर जाननी । बहुरि प्रथमादि समयबालोंतें द्वितीयादि समयबालोंकें अनन्तगुणी विषुद्धता लिए होय । ऐसै अनिवृत्तिकरण^१ जानना ।

ऐसै ये तीन करण जानन । तहां पहलें अंतर्मुहूर्त कालपर्यन्त अघःकरण होय । तहां च्यारि आवश्यक हो हैं । समय समय अनन्तगुणी विषुद्धता होय, बहुरि एक अंतर्मुहूर्त करि नवीन बंधकी स्थिति घटती होय सो स्थितिबंधापसरण होय, बहुरि समय समय प्रशस्त प्रकृतिनि का अनन्तगुणा अनुभाग बंधै, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबंध अनन्तवें भाग होय; ऐसै च्यारि आवश्यक होय—तहां पीछें अपूर्वकरण होय । ताका काल अघःकरणके कालके संख्यातवें भाग है । ताविवेक ये आवश्यक और होय । एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि सप्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताकों घटावें सो स्थितिकाण्डकघात होय । बहुरि तिसतें स्तोक एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि पूर्वकर्मका अनुभाग-कों घटावें सो अनुभाग कांडक घात होय । बहुरि गुणश्रेणिका काल-विवेक क्रमतें असंख्यातगुणा प्रमाण लिए कर्म निर्जरेने योग्य करिए सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसंक्रमण यहीं नाहीं हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहां हो है । ऐसै अपूर्वकरण भए पीछें अनिवृत्ति-करण होय । ताका काल अपूर्वकरणके भी संख्यातवें भाग है । तिस-विवेक पूर्वोक्त आवश्यकसहित केता काल गए पीछें अन्तरकरण^२ करै है । अनिवृत्तिकरणके काल पीछें उदय आवने योग्य ऐसै मिथ्यात्वकर्म

१. एतस्मै वटंताणं जीवाणं परिणामेहि न विज्जदे विवट्ठी निम्बिती अत्य ते अविमट्ठीपरिणामा । धवला १-६-८-४ । एकस्मिन् कालसमये संछायादीहि अहं विवट्ठंति । न विवट्ठंति तदा विष परिणामेहि मिहो जेहि ॥ गो० जी० ३६ ॥

२. किमन्तरकरणं नाम ? विवन्निवकम्मानं हेट्ठिमावरिमट्ठिदीजो मोत्तण मज्जे अन्तोमुहुत्तमेत्ताणं ट्ठिदीणं परिणामविसेसेण विसेवा-णमप्रावीकरण मन्तरकरणमिदि भण्णदे ॥ अथ घ० ख० प० ६५१

के मुहूर्तमात्र निषेक तिनका अभाव करे है, तिन परमाणुनिकों अन्य स्थितिरूप परिणामावे है। बहुरि अन्तरकरण किये पीछे उपशमकरण करे है। अन्तरकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनकों उदय आवनेकों असोम्य करे है। इत्यादिके श्रिमाकरि अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया तब निषेकनि बिना उदय कौनका आवे। तातें मिथ्यात्वका उदय न होनेतें प्रथमोपशम सम्बन्त की प्राप्ति हो है। अनादि मिथ्यादृष्टीके सम्बन्तमोहनीय, मिथ्यमोहनीय को सत्ता नाही है। तातें एक मिथ्यात्वकर्महोको उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टो होय है। बहुरि कोई जीव सम्बन्त पाय पीछे भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनाविमिथ्यादृष्टी की सी होय जाय है।

यहाँ प्रश्न—जो परीक्षाकरि तत्त्वअज्ञान किया था, ताका अभाव कैसे होय ?

ताका समाधान—जैसे किसी पुरुषकों शिक्षा दई, ताकी परीक्षा करि वाकै ऐसे हो है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पोछे अन्यथा कोई प्रकारकरि विचार भया, तातें उस शिक्षाविषे सन्देह भया। ऐसे है कि ऐसे है, अथवा 'न जानों कैसे है', अथवा तिस शिक्षाकों झूठ जानि तिसतें विपरीत भई, तब वाकै प्रतीति न भई तब वाकै तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय। अथवा पूर्वे तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाका विचारतें यथार्थ प्रतीति भई थी बहुरि तिस शिक्षाका विचार किए बहुत काल होय गया तब ताकों भूलि जैसे पूर्वे अन्यथा प्रतीति थी तैसे ही स्वयमेव होय गई तब तिस शिक्षा की प्रतीतिका अभाव होय जाय। अथवा यथार्थ प्रतीति पहलें तो कीन्हीं, पीछे न तो किछू अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया परन्तु तैसा कर्म उदयतें

अर्थ—अन्तरकरण का क्या स्वरूप है ? उत्तर—विवक्षित कर्मों की अद्यस्तन और उपरि स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितियों के निषेकोंका परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अन्तरकरण कहते हैं।

होनहारके अनुसारि स्वयमेव ही तिस प्रतीति का अभाव होय अन्यथा-पना भया । ऐसैं अनेक प्रकार तिस शिक्षाकी यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो है । तैसैं जीवके जिनदेव का तत्त्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि बाकैं 'ऐसैं ही है' ऐसा श्रद्धान भया, पीछें पूर्वे जैसैं कहे तैसैं अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धान का अभाव हो है । सो यह कथन स्थूलपने दिखाया है । तारतम्यकरि केवलज्ञानविषे भासै है—इस समय श्रद्धान है कि इस समय नाहीं है । जातैं यहाँ मूल कारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय होय, तब तो अन्य विचारादि कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक्श्रद्धानका अभाव हो है । बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान होय जाय है । सो ऐसी अन्तरंग समय समय सम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जानना छप्पस्वकैं होता नाहीं । तातैं अपनी मिथ्या सम्यक्श्रद्धानरूप अवस्थाका तारतम्य याकों निश्चय हो सकै नाहीं, केवलज्ञानविषे भासै है तिस अपेक्षा गुणस्थाननिकी पलटनि शास्त्र-विषे कही है । या प्रकार जो सम्यक्ततैं भ्रष्ट होय सो सादि मिथ्या-दृष्टी कहिए । ताकैं भी बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति विषे पूर्वोक्त पाँच लब्धि हो हैं । विशेष इतना यहाँ कोई जीवकैं दर्शन मोहकी तीन प्रकृतिनिकी सत्ता हो है सो तीनोंकों उपशमाय प्रथमोपशमसम्यक्ती हो है । अथवा काहूकैं सम्यक्तमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृति-निका उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है । याकैं गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है वा अनिवृत्तिकरण न हो है । बहुरि काहू कैं मिश्रमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है, सो मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त हो है । याकैं करण न हो है । ऐसैं सादि मिथ्या-दृष्टीकैं मिथ्यात्व छूटै दशा हो है । सायिकसम्यक्तकों वेदकसम्यग्-दृष्टीही पावै है तातैं ताका कथन यहाँ न किया है । ऐसैं सादि मिथ्या-दृष्टीका जघन्य तो मध्यम अन्तर्भूतमात्र उत्कृष्ट किंचितऊन अर्द्ध-पुद्गलपरिवर्तन मात्र काल जानना । देखो परिणामनिकी विचित्रता,

कोई जीव तो व्यापक है गुणस्थान यथाव्याप्तचारित्र पाव बहुरि मिथ्या-
दृष्टो होय किंचित ऊन अर्द्धपुद्गल परिवर्तन कालपर्यंत संसारमें रही
अब कोई नित्यनिर्गोच में सों निकसि मनुष्य होय मिथ्यात्व छूटे पीछे
अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान पावे । ऐसे जानि अपने परिणाम विगलनेका
मय राखना अब तिनके सुधारनेका उपाय करना ।

बहुरि इस साविमिथ्यादृष्टीकं थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै
तो बाह्य जेनोपना नाहीं नष्ट हो है वा तत्त्वनिका अथद्वान व्यक्त न
हो है वा बिना विचार किए हो वा स्तोक विचारहीतें बहुरि सम्यक्तकी
प्राप्ति होय जाय है । बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका उदय रहै तो जैसी
अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याको भी दशा हो है । मूर्च्छित
मिथ्यात्वकों भी ग्रहे है । निगोदादिविषे भी रुले है । याको किछू
प्रमाण नाहीं ।

बहुरि कोई जीव सम्यक्ततें भ्रष्ट होय सासादन हो है । सो तहां
अबन्ध एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका
परिणामको दशा बचनकरि कहनेमें आवतो नाहीं । सूक्ष्मकालमात्र
कोई जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम हो हैं । तहां अनन्तानुबन्धोका
तो उदय हो है । मिथ्यात्वका उदय न हो है । सो आगम प्रमाणतें
याका स्वरूप जानना ।

बहुरि कोई जीव सम्यक्ततें भ्रष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त
हो है । तहां मिश्रमोहनोयका उदय हो है । याका काल मध्य अन्तर्मु-
हूर्तमात्र है । सो याके भी काल थोरा है, सो याके भी परिणाम केवल-
ज्ञानगम्य हैं । यहाँ इतना भासै है—जैसें काहूकों सीख दई तिसकों
वह किछू सत्य किछू असत्य एके काल मानें तैसें तत्त्वनिका अथद्वान
अथद्वान एके काल होय सो मिश्रदशा है । केई कहै हैं—हमकों तो
जिनदेव वा अन्य देव सर्व हो वन्दने योग्य हैं इत्यादि मिश्र अद्वान कों
मिश्रगुणस्थान कहै हैं, सो नाहीं । यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है ।
व्यवहाररूप देवादिका अद्वान भए भी मिथ्यात्व रहै है, तो याके तो

देव कुदेव का किछू ठीक ही नहीं। याके तो यह विनयमिथ्यात्व प्रष्ट है, ऐसी जानना।

... ऐतें सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया। प्रसंग पार्श्व अन्य भी कथन किया है। या प्रकार जैनमतवाले मिथ्या-दृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार मिथ्यादृष्टी-त्रिका कथन है ताका प्रयोजन यह जानना—ओ इन प्रकारनिकों पहिचानि आपविषैं ऐसा दोष होय तो ताकों दूरिकरि सम्यक्बुद्धानो होना। औरनिहीके ऐसे दोष देखि देखि कषायो न होना। जातें अपना भला बुरा तो अपने परिणामनितें है। औरनिकों तो रुचिबान देखिए, तो किछू उपदेश देय वाका भी भला कोजिए। तातें अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है। जातें संसारका मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व अर ताके साथ अनन्तानुबन्धीका अभाव भए इकतालोस प्रकृतिका तो बन्ध ही मिटि जाय। स्थिति अन्तः कोटाकोटो सागरको रहि जाय। अनुभाव बोरा ही रहि जाय। शीघ्र ही मोक्षपदकों पावै। बहुवि मिथ्यात्वका सद्भाव रहैं अन्य अनेक उपाय किए भो मोक्षमार्ग न होय। तातें जिस तिस उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषैं जैनमतवाले

मिथ्यादृष्टीनिका निरूपण जामें भया ऐसा

सातवां अधिकार सम्पूर्ण भया ॥७॥

ॐ नमः

प्राठवां अधिकार

उपदेश का स्वरूप

अब मिथ्यादृष्टी जीवनियों मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करें हैं। तातें इस शास्त्रविषे भी तिनहीका उपदेशके अनुसारि उपदेश दोजिए है। तहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके अर्थ किछू व्याख्यान कीजिए है। जातें उपदेशकों यथावत् न पहिचानें हो अन्यथा मानि बिपरीत प्रवर्ते, तातें उपदेश स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषे उपदेश चार अनुयोगका दिया है। सो प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ए चार अनुयोग है। तहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र जिसविषे निरूपण किया होय, सो प्रथमानुयोग है। बहुरि गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिकका आविषे निरूपण होय, सो करणानुयोग है। बहुरि गृहस्थ मुनिके धर्म आचरण करनेका आविषे निरूपण होय, सो चरणानुयोग है। बहुरि षट् द्रव्य सप्ततत्त्वादिकका वा स्वपरमेव विज्ञानादिकका आविषे निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है। अब इनका प्रयोजन कहिए है—

प्रथमानुयोगका प्रयोजन

प्रथमानुयोगविषे तो संसारकी विचित्रता पुण्य पापका फल, महंत पुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणकरि जीवनियों धर्मविषे लगाए हैं। जे जीव तुच्छबुद्धि होंय, ते भी जिसकरि धर्म सन्मुख हो हैं,

जातें वे जीव सूक्ष्मनिरूपणकों पहिचानें नहीं। लौकिक वार्त्तानिकों जानें। तहां तिनका उपयोग लागे। बहुरि प्रथमानुयोग विषें लौकिक प्रवृत्तिरूप ही निरूपण होय ताकों ते नीके समझि जांय। बहुरि लोक-विषें तो राजादिककी कथानिविषें पापका पोषण हो है। तहां महन्त पुरुष राजादिक तिनकी कथा तो हँपरन्तु प्रयोजन जहाँ तहाँ पापकों छुड़ाय धर्मविषें लगावनेका प्रगट करै है। तातें ते जीव कथानिके सालचकरि तो तिसकों बाचें सुनै, पीछें पापकों बुरा धर्मकों भला जानि धर्मविषें रुचिवन्त हो हैं। ऐसें तुच्छ बुद्धीनिके समझावनेकों यह अनुयोग है। 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' जिनके अघि जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोमट्टसारकी टीकाविषें किया है। बहुरि जिन जीवनिके तत्त्वज्ञान भया होय, पीछें इस प्रथमानुयोगकों बाचें सुनै, तो तिनकों यह तिसका उदाहरणरूप भासै है। जैसे जीव अनादिनिघन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसें यह जानें बा। बहुरि पुराणनिविषें जीवनिके भवांतर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए। बहुरि शुभ अशुभ बुद्धोपयोगकों जानें बा वा तिनके फलकों जानें बा। बहुरि पुराणविषें तिन उपयोगनिकी प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनिके भया, सो निरूपण किया। सो ही तिस जाननेका उदाहरण भया। ऐसें ही अन्य जानना। यहाँ उदाहरणका अर्थ यह जो जैसे जानें बा तैसे ही तहाँ कोई जीवके अवस्था भई तातें यह तिस जाननेकी साखि भई। बहुरि जैसे कोई सुभट है, सो सुभटनिकी प्रशंसा अर कायरनिकी निन्दा आविषें होय; ऐसी कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटपनाविषें अति उत्साहवान् हो है। तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानिकी प्रशंसा अर पापीनिकी निन्दा आविषें होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि धर्मविषें अति उत्साहवान् हो है। ऐसें यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना।

१. प्रथमं मिथ्यादृष्टिमव्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोजुयोपो-
धिकारः प्रथमानुयोगः, जी० प्र० टी० भा० ३६१-२।

करणानुयोगका प्रयोजन

बहुरि करणानुयोगविषे जीवनिकी वा कर्मनिका विशेष का विलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषे लगाए हैं। जे जीव धर्मविषे उपयोग लगाया चाहैं, ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष अर कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनके कैसें कैसें पाइए, इत्यादि विशेष अर त्रिलोकविषे नरक स्वर्गादिकके ठिकानें पहिचानि पापतें विमुख होय धर्मविषे लागे हैं। बहुरि ऐसे विचार-विषे उपयोग रमि जाय, तब पाप प्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म उपजे है। तिस अभ्यासकरि तत्त्वज्ञानको प्राप्ति शोध हो है। बहुरि ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतविषे हो है, अन्यत्र नाहीं, ऐसे महिमा जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है। बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस करणानुयोगकों अभ्यासे है, तिनकों यहु तिसका विशेषरूप भासे है। जो जीवादिक तत्व आप जानें है; तिनहोका विशेष करणानुयोगविषे किए हैं। तहां केई विशेषण तो यथावत् निश्चयरूप है, केई उपचार लिए व्यवहाररूप है। वे ई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका स्वरूप प्रमाणादिकरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए है। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनकों जैसाका तैसा मानता तिस करणानुयोगकों अभ्यासे है। इस अभ्यासतें तत्त्वज्ञान निर्मल हो है। जैसें कोऊ यहु तो जानें था यहु रत्न है परन्तु उस रत्नके घनें विशेष जानें निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसें तत्त्वनिकों जानें था ए जीवा-दिक हैं परन्तु तिन तत्त्वनिके घनें विशेष जानें तो निर्मल तत्त्वज्ञान होय। तत्त्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है। बहुरि अन्य ठिकाने उपयोगकों लगाइए तो रागादिकी वृद्धि होय अर छय-स्थका एकाग्र निरन्तर उपयोग रहै नाहीं। तातें ज्ञानी इस करणानु-योगका अभ्यासविषे उपयोगकों लगावे है। तिसकरि केवलज्ञानकरि देखे, पदार्थनिका जानपना याकें हो है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहोका भेद है, भासनेंविषे विद्वद्व है नाहीं। ऐसें यहु करणानुयोगका प्रयोजन जानना।

‘करण’ कहिए गणित कार्यकों कारण सूत्र तिनका आविषं ‘अनुयोग’ अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इस विषं गणित वर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

चरणानुयोगका प्रयोजन

अब चरणानुयोगका प्रयोजन कहिए है। चरणानुयोगविषं नाना प्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषं लगाइए है। जे जीव हित अहितकों जाने नाहीं, हिसादिक पाप कार्यनिविषं तत्पर होय रहे हैं, तिनकों जैसे पापकार्यनिकों छोड़ि धर्मकार्यनिविषं लागै तैसे उपदेश दिया, ताकों जानि धर्म आचरण करनेकों सन्मुख भए, ते जीव गृहस्थधर्म वा मुनिधर्म का विधान सुनि आपतें जेसा सधं तैसा धर्म-साधनविषं लागै हैं। ऐसं साधनतें कषाय भेद हो है। ताके फलतें इतना तो हो है, जो कुगति विषं दुख न पावें अर सुगतिविषं सुख पावें। बहुरि ऐसे साधनतें जिनमतका निमित्त बन्या रहै, तहाँ तत्त्व ज्ञानकी प्राप्ति होनी होय तो होय जावै। बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकों अभ्यासै हैं, तिनकों ए सर्व आचरण अपनैं बीतरागभावके अनुसारी भासै हैं। एकदेश वा सर्वदेश बीतरागता भए ऐसी श्रावकदशा ऐसी मुनिदशा हो है। जातें इनकें निमित्त नैमित्तिकपनों पाइए है। ऐसं जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहिचानि जेसा अपना बीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकों साधै हैं। तहाँ जेता अंशां बीतरागता हो है, ताकों कार्यकारी जानै हैं, जेता अंश राय रहै है, ताकों हेय जानै हैं। सम्पूर्ण बीतरायकों परम धर्म मानै हैं। ऐसं चरणानुयोगका प्रयोजन है।

द्रव्यानुयोगका प्रयोजन

अब द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहिए है। द्रव्यानुयोगविषं द्रव्यनिका वा तत्त्वनिका निरूपण करि जीवनिकों धर्मविषं लगाइए है। जे जीव जीवादिक द्रव्यनिकों वा तत्त्वनिकों पहिचानै नाहीं, आपा पदकों

मिल जाने नहीं, तिनकों हेतु दृष्टान्त युक्तितेंकरि वा प्रमाण-नयादि-
ककरि तिनका स्वरूप ऐसें दिखाया जैसें याकें प्रतीति होय जाय ।
ताके अभ्यासतें अनाबी अज्ञानता दूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्वादिक
झूठ भासैं, तब जिनमतकी प्रतीति होय । अब उनके भावकों पहिचा-
ननेका अभ्यास राखैं तो शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय ।
बहुनि जिनकें तत्त्व ज्ञान भया होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकों अभ्यासैं ।
तिनकों अपने श्रद्धान के अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिपासै है । जैसें
काहूने किसी विद्याकों सीखि लई परन्तु जो ताका अभ्यास किया करै
तो वह यादि रहै, न करै तो भूलि जाय । तैसें याकें तत्त्वज्ञान भया
परन्तु जो ताका प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करै तो वह
तत्त्वज्ञान रहै, न करै तो भूलि जाय । अथवा संक्षेपपनैं तत्त्वज्ञान भया
था, सो नाना युक्ति हेतु दृष्टान्तादिककरि स्पष्ट होय जाय तो तिस-
विधे सिधिलता न होय सकै । बहुनि इस अभ्यासतें रागादि घटनेतें
शीघ्र मोक्ष सधैं । ऐसें द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानना ।

अब इन अनुयोगनिविधैं किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए
है—

प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान

प्रथमानुयोगनिविधैं जे मूलकथा है, ते तो जैसी हैं तैसी ही
निरूपिए है । तिनविधैं प्रसंग पाय व्याख्यान हो है सोई तो जैसाका
तैसा हो है, कोई ग्रन्थकर्त्ताका विचारके अनुसारि हो है परन्तु प्रयो-
जन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसें तीर्थकर देवनिके कल्याणकनिविधैं इन्द्र
आया, यह कथा तो सत्य है । बहुनि इन्द्र स्तुति करी, ताका व्याख्यान
किया, सो इन्द्र तो और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी परन्तु स्तुतिरूप
प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुनि परस्पर किनिहूकें वचनालाप भया ।
तहां उनके तो और प्रकार अक्षर निकसे थे, वही ग्रन्थकर्त्ता अन्य प्रकार
कहे परन्तु प्रयोजन एक ही दिखावै हैं । बहुनि नगर बन ग्रामादिक-

का नामाधिकृतो यथावत् ही लिखें अर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजन-
कों पोषता निरूप्ये हैं । इत्यादि ऐसैं ही जानना । बहुवि प्रसंगरूप कथा
भी ग्रन्थकर्त्ता अपना विचार अनुसारि कहै । जैसैं धर्मपरोक्षाविषे
मूर्खनिकी कथा लिखी, सो ए ही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम
नाहीं । परन्तु मूर्खपनाकों पोषती कोई वार्त्ता कहीं ऐसा अभिप्राय
पोषै है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

यहाँ कोऊ कहै—अथार्थ कहना तो जैन शास्त्रनिविषे संभवै
नाहीं ?

ताका उत्तर—अन्यथा तो वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका
और प्रगट करै । जैसैं काहूकों कहा—तू ऐसैं कहियो, वानै वे ही
अक्षर तो न कहे परन्तु तिसहो प्रयोजन लिए कहा तो वाकों मिथ्या-
वादी न कहिए, तैसैं जानना । जो जैसाका तैसा लिखनेको सम्प्रदाय
होय तो काहूने बहुत प्रकार वैराग्य चितवन किया था, ताका वर्णन
सब लिखें ग्रन्थ बधि जाय, किछू न लिखें तो वाका भाव भासै नाहीं ।
तातें वैराग्यके ठिकानें घेरा बहुत अपना विचारके अनुसारि वैराग्य
पोषता ही कथन करै, सराग पोषता न करै । तहाँ प्रयोजन अन्यथा न
भया तातें याकों अथार्थ न कहिए, ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुवि प्रथमानुयोगविषे जाकी मुख्यता होय, ताकों ही पोषै
है । जैसैं काहूने उपवास किया, ताका तो फल स्तोक था बहुवि
वाकै अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातें विशेष उच्छेपदकी
प्राप्ति भई । तहाँ तिसकों उपवासहीका फल निरूपण करें, ऐसैं ही
अन्य जानने । बहुवि जैसैं काहूने शीलादिककी प्रतिज्ञा दृढ़ राखी वा
नमस्कार मन्त्र स्मरण किया वा अन्य धर्म साधन किया, ताकै कष्ट
दूरि भए, अतिथय प्रगट भए, तहाँ तिनहीका तैसा फल न भया अर
अन्य कोई कर्म के उदयतें वैसे कार्य भए तो भी तिनकों तिन शीला-
दिकका ही फल निरूपण करें । ऐसैं ही कोई पापकार्य किया, ताकै
तिसहीका तो तैसा फल न भया अर अन्य कर्मउदयतें नीचगतिकों

प्राप्त भया वा कष्टादिक भए, ताको तिसही पाप कार्य का फल निरूपण करें। इत्यादि ऐसे ही जानना।

यहां कोऊ कहै—ऐसा झूठा फल दिखावना तो योग्य नहीं, ऐसे कथनको प्रमाण कैसे कीजिए ?

ताका समाधान—जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म विषे न लागै वा पापते न डरें, तिनका भला करनेके अर्थ ऐसा वर्णन करिए है। बहुत झूठ तो तब होय, जब धर्मका फलको पापका फल बतावै, पापका फलको धर्मका फल बतावै। सो तो है नहीं। जैसे दश पुरुष मिलि कोई कार्य करें, तहाँ उपचारकरि एक पुरुषका भी किया कहिए तो दोष भाहीं अथवा जाके पितादिकने कोई कार्य किया होय, ताको एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिकका किया कहिए तो दोष नहीं। तैसें बहुत शुभ वा अशुभ कार्यानिका एक फल भया, ताको उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यानिका एक कहिए तो दोष नहीं अथवा और शुभ वा अशुभकार्याका फल जो भया होय, ताको एक जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्याका फल कहिए तो दोष नहीं। उपदेशविषे कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यही उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसे याको प्रमाण कीजिए है। याको तारतम्य न मानि लेना। तारतम्य करणानुयोगविषे निरूपण किया है, सो जानना।

बहुदि प्रथमानुयोग विषे उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए सम्पूर्ण धर्म भया कहिए है। जैसे जिन जीवनिके शंका कांक्षादिक न भए, तिनके सम्यक्त भया कहिए। सो एक कोई कार्यविषे शंका कांक्षा न किए ही तो सम्यक्त न होय, सम्यक्त तो तत्त्वअज्ञान भए हो है। परन्तु निश्चय सम्यक्तका तो व्यवहार सम्यक्तविषे उपचार किया, बहुत व्यवहार सम्यक्तके कोई एक अङ्गविषे सम्पूर्ण व्यवहार सम्यक्त का उपचार किया, ऐसे उपचारकरि सम्यक्त भया कहिए है। बहुत कोई जैनशास्त्रका एक अंग जानें सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो संख-

यादिरहित तत्त्वज्ञान भए सम्मग्नान होय परन्तु पूर्ववत् उपचारकारि कहिए । बहुरि कोई भला आचरण भए सम्मक्चारित्र भया कहिए है । तहाँ जाने जैनधर्म अङ्गीकार किया होय वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रही होय, ताको आवक कहिए सो आवक तो पंचमगुणस्थानवर्ती भए हो है परन्तु पूर्ववत् उपचार करि याको आवक कहा है । उत्तरपुराण-विषे श्रेणिकों आवकोत्तम कहा सो वह तो असंयत वा परन्तु जैनी वा ताते कहा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जो सम्मक्तरहित मुनिलिग धारे वा कोई द्रव्या भी अतिचार लगावता होय, ताको मुनि कहिए । सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थानवर्ती भए ही हो है परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि कहा है । समवसरणसभाविवे मुनिनिकी सख्या कही, तहाँ सर्व ही शुद्ध भावलिगी मुनि न ये परन्तु मुनिलिग धारनेतें सबनिकों मुनि कहे । ऐसैंही अन्यत्र जानना ।

बहुरि प्रथमानुयोगविषे कोई धर्मबुद्धितें अनुचित कार्य करे ताकी भी प्रशंसा करिए है । जैसे विष्णुकुमार मुनिनका उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुरागतें किया परन्तु मुनिपद छोड़ि यह कार्य करना योग्य न था । जातें ऐसा कार्य तो गृहस्थधर्मविषे सम्भव अर गृहस्थ धर्मतें मुनिधर्म ऊंचा है । सो ऊंचा धर्म छोड़ि नीचाधर्म अङ्गीकार किया सो अयोग्य है परन्तु वात्सल्य अंगको प्रधानताकरि विष्णुकुमार जीकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिकों ऊंचा धर्मछोड़ि नीचाधर्म अङ्गीकार करना योग्य नाही । बहुरि जैसे गुवालिया मुनिको अग्नि करि तपाया सो कठनातें यह कार्य किया । परन्तु आया उपसर्गकों तो दूर करे, सहज अवस्थाविषे जो शीतादिककी परीषह हो है, ताको दूर किए रति माननेका कारण होय, उनको रति करनी नाही, तब उलटा उपसर्ग होय । याहीतें विवेकी उनकें शीतादिकका उपचार करते नाही । गुवालिया अविवेकी था, कठनाकरि यह कार्य किया, तातें याकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिकों धर्मपद्धतिविषे जो विरुद्ध होय सो कार्य करना योग्य नाही । बहुरि जैसे वृष्यकरण राजा

सिंहोदर राजाको नम्या नहीं, मुद्रिकाविषे प्रतिमा राखी । सो बड़े बड़े सम्यग्दृष्टी राजादिकको नमैं, याका दोष नहीं अर मुद्रिका विषे प्रतिमा राखने में अविनय होय, तथावत् विधितें ऐसी प्रतिमा न होय, तातें इस कार्यविषे दोष है । परन्तु बाके ऐसा ज्ञान न बा, धर्मानुरागते में औरको नमूं नहीं, ऐसी बुद्धि भई, तातें बाकी प्रशंसा करो । इस छलकरि औरनिकों ऐसे कार्य करने युक्त नहीं । बहुरि कई पुरुषों ने पुत्रादिककी प्राप्तिके अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ चेत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मन्त्र स्मरण किया सो ऐसैं किए तो निःकाक्षित गुण का अभाव होय, निदानबंधनामा आर्त्तध्यान होय । पापहीका प्रयोजन अन्तरंगविषे है, तातें पापहीका बंध होई । परन्तु मोहित होय हरि भी बहुत पापबंधका कारण कुदेवादिकका तो पूजनादि न किया, इतना बाका गुण ग्रहणकरि बाकी प्रशंसा करिए है । इस छलकरि औरनिकों लौकिक कार्यानि के अर्थ धर्मसाधन करना युक्त नहीं । ऐसैं ही अन्यत्र जानने । ऐसैं ही प्रथमानुयोगविषे अन्य कथन भी होंय, ताको यथासम्भव जानि भ्रमरूप न होना ।

अब करणानुयोगविषे किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—

करणानुयोग में व्याख्यान का विधान

जैसैं केवलज्ञानकरि जान्या तैसैं करणानुयोगविषे व्याख्यान है । बहुरि केवलज्ञानकरि तो बहुत जान्या परन्तु जीवकों कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही निरूपण या विषे हो है । बहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै, तातें जैसैं संकोचन करि निरूपण करिए है । यहाँ उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानक कहे, ते भाव अनन्तस्वरूप लिये बचनगोचर नहीं । तहाँ बहुत भावनिकी एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे । बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं ! तहां मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया । बहुरि कर्मपरमाणु अनन्तप्रकार शक्तियुक्त हैं, तिनविषे बहुतनिकी एक

जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कहो । बहुरि बिलोक-
विषे अनेक रचना हैं, तहां मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है ।
बहुरि प्रमाण के अनन्त भेद तहां संख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस
भेद निरूपण किए, ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि करणानुयोगविषे यद्यपि वस्तु के क्षेत्र, काल, भावादिक
अर्थादित हैं, तथापि छापस्थकों होनाधिक ज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश
समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए
है । बहुरि एक वस्तुविषे जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि
निरूपण कीजिए है । बहुरि जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं,
तथापि सम्बन्धादिककरि अनेक द्रव्यकरि निपज्या गति जाति आदि
भेद तिनकों एक जीवके निरूपे हैं, इत्यादि व्यवहार नयको प्रधानता
लिए व्याख्यान जानना । जातैं व्यवहार बिना विशेष जानि सकैं नाहीं ।
बहुरि कहीं निश्चयवर्णन भी पाइए है । जैसे जीवादिक द्रव्यनिका
प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं । सो यथासम्भव
जानि लेना ।

बहुरि करणानुयोगविषे जे कथन हैं ते केई तो छापस्थके प्रत्यक्ष
अनुमानादिगोचर होय, बहुरि जे न होय तिनकों आज्ञा प्रमाणकरि
माननें । जैसे जीव पुद्गलके स्थूल बहुत्र कालस्थायी मनुष्यादि पर्याय
वा घटादि पर्याय निरूपण किए, तिनका तो प्रत्यक्ष अनुमानादि होय
सकैं, बहुरि समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिकके
वा स्निग्ध रूक्षादिकके अंश निरूपण किए ते आज्ञाहीतें प्रमाण हो हैं ।
ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि करणानुयोगविषे छापस्थनिकी प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन
किया नाहीं, केवल ज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है । जैसे केई जीव
तो द्रव्यादिक का विचार करे हैं वा व्रतादिक पाले हैं परन्तु तिनके
अन्तरंग सम्भवत चारित्र्यशक्ति नाहीं, तातें उनकों मिथ्यादुष्टि अग्रती
कहिए है । बहुरि केई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका विचार रहित

हैं, अन्य कार्यनिविष्टे प्रवृत्त हैं वा निद्रादिकरि निविचार होय रहे हैं परन्तु उनके सम्यक्तादि शक्तिका सङ्भाव है, ताते उनको सम्यक्त्वो वा व्रतो कहिए है। बहुरि कोई जीवके कषायनिकी प्रवृत्ति तो घनो है अर वाके अन्तरंग कषाय शक्ति धोरो है, तो वाको मन्दकषायी कहिए है। अर कोई जीवके कषायनिकी प्रवृत्ति तो धोरो है अर वाके अन्तरंग कषायशक्ति घनो है, तो वाको तीव्रकषायो कहिए है। जैसे व्यन्तरादिक देव कषायनितें नगर नाशादि कार्य करें, तो भी तिनके धोरो कषायशक्तितें पीतलेश्या कहो। बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दोखें नाहों, तिनके बहुत कषायशक्तितें कृष्णादि लेश्या कहो। बहुरि सर्वावसिद्धि के देव कषायरूप धोरे प्रवर्ते, तिनके बहुत कषायशक्तितें असंयम कहा अर पंचमगुणस्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्ते, तिनके मन्दकषाय शक्तितें देशसंयम कहा। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कोई जीवके मन व वन कायको चेष्टा धोरो होती दीसे, तो भी कर्माकर्षण शक्ति को अपेक्षा बहुत योग कहा। काहूके चेष्टा बहुत बीसे तो भी शक्तिकी हीनताते स्तोक योग कहा। जैसे केवली गमनादिक्रियारहित भया, तहां भी ताके योग बहुत कहा। बेंद्रियादिक जीव गमनादि करें हैं, तो भी तिनके योग स्तोक कहे। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कहीं जाकी व्यक्तता किछू न भासे, तो भी सूक्ष्मशक्ति के सङ्भावते ताका तहां अस्तित्व कहा। जैसे मुनिके अब्रह्मकार्य किछू नाहीं, तो भी नबम गुणस्थानपर्यन्त अंशुनासंज्ञा कहो। अहमिद्वनिके दुःखका कारण व्यक्त नाहीं, तो भी कदाचित् असाताका उदय कहा। नारिकीनिके सुखका कारण व्यक्त नाहीं, तो भी कदाचित् साताका उदय कहा। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतिनिका उपशमाधिकी अपेक्षा लिए सूक्ष्मशक्ति जैसे

पाइए तैसैं गुणस्थानादिविषैं निरूपण करै है वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिये करै है । यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसारि आप उद्यम करै तो होय सकै नाहीं । करणानुयोगविषैं तो यथार्थ पदार्थ जनावनेका मुख्यप्रयोजन है, आचरण करावनेकी मुख्यता नाहीं । तातैं यह तो चरणानुयोगादिक के अनुसार प्रवर्तै, तिसतैं जो कार्य होना है सो स्वयमेव ही होय है । जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै तो कैसे होय ? आप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेका ऊद्यम करै, तातैं स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त होय । ऐसैं ही अन्यत्र जानना : एक अतर्मुहूर्त्त विषैं ग्यारहवाँ गुणस्थानसों पड़ि क्रमतें मिथ्यादृष्टि होय बहुरि चढ़िकरि केवलज्ञान उपजावै । सो ऐसैं सम्यक्तादिकके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाहीं, तातैं करणानुयोगके अनुसारि जैसाका तैसा जानि तो ले अब प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय तैसैं करै ।

बहुरि करणानुयोगविषैं भी कहीं उपदेशकी मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताकों सर्वथा तैसैं ही न मानना । जैसे हिसादिकका उपायकों कुमतिज्ञान कहा, अन्यमतादिकके शास्त्राभ्यास कों कुश्रुत-ज्ञान कहा बुरा दीसैं भसा न दीसै ताकों विभंगज्ञान कहा, सो इनकों छोड़नेके अर्थ उपदेशकरि ऐसैं कहा । तारतम्यतें मिथ्यादृष्टिकें सर्व ही ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टिकें सर्व ही ज्ञान सुज्ञान है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि कहीं स्थूल कथन किया होय, ताकों तारतम्यरूप न जानना । जैसे व्यासते तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपनें किछ अधिक तिगुणी हो है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान होय, ताकों सर्व प्रकार न जानना । जैसे मिथ्यादृष्टी सासादन गुणस्थानवालेकों पापजीव कहे, असंयतादि गुणस्थानवालेकों पुण्यजीव कहे सो मुख्यपनें ऐसैं कहे, तारतम्यतें दोऊनिकें पाप पुण्य यथासम्भव पाइए है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । ऐसैं ही और भी नाना प्रकार

पाइये है, ते यथासम्भव जानने । ऐसं करणानुयोगविषे व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब करणानुयोगविषे किस प्रकारका व्याख्यान है, सो दिखाइए है—

करणानुयोग में व्याख्यान का विधान

करणानुयोगविषे जैसी जीवनि के अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय सो उपदेश दिया है । तहाँ धर्म तो निश्चयरूप मोक्ष-मार्ग है सोई है । ताके साधनादिक उपचारतें धर्म है सो व्यवहार-नयकी प्रधानता करि नाना प्रकार उपचार धर्मके भेदादिक याविषे निरूपण करिए है । जातें निश्चय धर्मविषे तो किछू ग्रहण त्यागका विकल्प नाहीं अर याके नोचली अवस्थाविषे विकल्प छूटती नाहीं, तातें इस जीवकों धर्मविरोधो कार्यनिकों छुड़वानेका अर धर्मसाधनादि कार्यनिके ग्रहण करावनेका उपदेश या विषे है । सो उपदेश दोय प्रकार दीजिए है । एक तो व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । तहाँ जिन जीवनि के निश्चयका ज्ञान नाहीं है वा उपदेश दिए भी न होता दोसे ऐसे मिथ्या-दृष्टि जीव किछू धर्मकों सन्मुख भए तिनकों व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है । बहुरि जिन जीवनि के निश्चय व्यवहारका ज्ञान है वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दोसे है, ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव वा सम्यक्तकों सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । जातें श्रीगुरु सब जीवनि के उपकारी हैं । सो असी जीव तो उपदेश ग्रहणें योग्य नाहीं, तिनका तो उपकार इतना ही किया—और जीवनि के तिनको दयाका उपदेश दिया । बहुरि जे जीव कर्मप्रबलतातें निश्चयमोक्षमार्गकों प्राप्त होय सकें नाहीं, तिनका इतना हो उपकार किया—जो उनकों व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुमति के दुःखनिका कारण पापकार्य छुड़ाय सुगति के इन्द्रियसुखनिका कारण पुण्यकार्यनिविषे लगाया । जेता दुःख मिटथा, तितना ही

उपकार भया । बहुरि पापीके तो पापवासना ही रहै अर कुगतिविषे जाय तहां धर्मका निमित्त नाहीं । तातें परम्पराय दुःखहीकों पाया करे । अर पुण्यवानके धर्मवासना रहै अर सुगति विषे जाय, तहां धर्म के निमित्त पाईए, तातें परम्पराय सुखकों पावै । अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय तो मोक्षमार्गकों भी प्राप्त होय जाय । तातें व्यवहार उपदेशकरि पापतें छुड़ाय पुण्यकार्यनिविषे लगाईए है । बहुरि जे जीव मोक्षमार्गकों प्राप्त भये वा प्राप्त होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविषे प्रवर्ताए । श्रीगुरु तो सर्वका ऐसा ही उपकार करै । परन्तु जिन जीव-निका ऐसा उपकार न बनें तो श्रीगुरु कहा करें । जंसा बन्धा तंसा ही उपकार किया । तातें दोय प्रकार उपदेश दीजिये है । तहां व्यवहार उपदेशविषे तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता है । तिनका उपदेशतें जीव पापक्रिया छोड़ि पुण्यक्रियानिविषे प्रवर्त । तहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़ि किछू मंदकषायी होय जाय । सो मुख्य-पनें तो ऐसी है । बहुरि काहूके न होय तो मति होहु । श्रीगुरु तो परि-णाम सुधारनेके अर्थ बाह्यक्रियानिकों उपदेशें हैं । बहुरि निश्चय-सहित व्यवहार का उपदेशविषे परिणामनिहीकी प्रधानता है । ताका उपदेशतें तत्त्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्य भावनाकरि परिणाम सुधारै, तहां परिणाम के अनुसार बाह्यक्रिया भी सुधरि जाय । परिणाम सुधरे बाह्यक्रिया सुधरै ही सुधरै । तातें श्रीगुरु परिणाम सुधारनेको मुख्य उपदेशें हैं । ऐसैं दोय प्रकार उपदेशविषे जहां व्यव-हारही का उपदेश होय तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ अरहंत देव, निर्गन्ध-गुरु, दया धर्मको ही मानना, ओरकों न मानना । बहुरि जीवादिक तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कहा है ताका श्रद्धान करना, शंकादि पच्चीस दोष न लगवाने, निशंकित्तादिक अंग वा संवेगादिक गुण पालने, इत्यादि उपदेश दीजिये है । बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ जिनमत के शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगनिका साधन

करना इत्यादि उपदेश दीजिये है । बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ एको-
 देश वा सर्वदेशहिंसादि पापनिका त्याग करना, व्रतादि अंगनिकों
 पालने, इत्यादि उपदेश दीजिये है । बहुरि कोई जीवकों विशेष धर्मका
 साधन न होता जानि एक आखड़ी आधिकका ही उपदेश दीजिए है ।
 जैसे भोलकों कामलाका मांस छुड़ाया, गुवालियाकों नमस्कार मन्त्र
 अपने का उपदेश दिया, गृहस्थकों चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका
 उपदेश दीजिए है, इत्यादि जैसा जीव हाय ताकों तैसा उपदेश दीजिए
 है । बहुरि जहां निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहां
 सम्यग्दर्शनके अर्थ यथार्थ तत्त्वनिका अद्धान कराइये है । तिनका जो
 निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है ।
 ऐसा अद्धान लिए वा स्वपरका भेदविज्ञानकरि परद्वयविषे रागादि
 छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका अद्धान करनेका उपदेश दीजिए
 है । ऐसे अद्धानते अरहंतादि बिना अन्य देवादिक झूठ भासें तब स्वय-
 मेव तिनका मानना छूटै है, ताका भी निरूपण करिए है । बहुरि
 सम्यग्ज्ञानके अर्थ संशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तैसें ही जाननेका
 उपदेश दीजिए है, तिस जाननेकों कारण जिनशास्त्रनिका अभ्यास
 है । ताते तिस प्रयोजनके अर्थ जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव
 हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि सम्यक्चारित्र के अर्थ रागादि
 दूर करनेका उपदेश दीजिए है । तहां एकदेश वा सर्वदेश तीव्र-
 रागादिकका अभाव भए तिनके निमित्ततें होती थो जे एकदेश सर्वदेश
 पापक्रिया, ते छूटै हैं । बहुरि मंदरागतें आवकमुनिके व्रतनिकी प्रवृत्ति
 हो है । बहुरि मंदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति
 हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि यथार्थ अद्धान लिए सम्यग्-
 दृष्टीनिके जैसें यथार्थ कोई आखड़ी हो है वा भक्ति हो है वा पूजा
 प्रभावनादि कार्य हो है वा ध्यानादिक हो है, तिनका उपदेश दीजिये
 हैं । जैसा जिनमतविषे सांचा परम्पराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए
 है । ऐसें दोय प्रकार उपदेश चरणानुयोगविषे जानना ।

बहुति चरणानुयोगविषे तीव्रकषायनिका कार्यं छुड़ाय मंदकषाय रूप कार्यं करनेका उपदेश दीजिए है। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वकषाय न छूटते जानि जेते कषाय घटे तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहां जानना। जैसे जिन जीवनिके आरम्भादि करनेकी वा मंदिरादि बनवाने की वा विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूरि न होती जानें, तिनकों पूजा प्रभावनादिक करने का वा चैत्यालय आदि बनवानेका वा जिनदेवादिकके आगे शोभादिक नृत्य गानादिकरने का वा धर्मात्मा पुरुषनिको सहायादि करनेका उपदेश दीजिए हे। जातें इतिविषे परम्परा कषायका पोषण न हो है। पापकार्यनिविषे परम्परा कषायपोषण हो है, तातें पाप-नितें छुड़ाय इन कार्यनिविषे लगाइए है। बहुति थोरा बहुत जेता छूटता जानें, तितना पापकार्य छुड़ाय सम्यक्त वा अणुव्रतादि पालने का तिनको उपदेश दीजिए है। बहुति जिन जीवनिके सर्वथा आरं-भादिककी इच्छा दूरि भई, तिनकों पूर्वोक्त पूजादिक कार्य वा सर्व पापकार्य छुड़ाय महाव्रतादि क्रियानिका उपदेश दीजिए है। बहुति किंचित् रागादिक छूटता न जानि, तिनको दया धर्मोपदेश प्रतिक्र-मणादि कार्य करने को उपदेश दीजिये है। जहां सर्वराग दूरि होय, तहां किछू करने का कार्य हो रह्या नाहीं। तातें तिनकों किछू उपदेश ही नाहीं। ऐसे क्रम जानना।

बहुति चरणानुयोगविषे कषायी जीवनिकों कषाय उपजायकरि भी पापकों छुड़ाइये है अर धर्मविषे लगाइये है। जैसे पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाय तिनकों भय कषाय उपजाय पापकार्य छुड़ाइये है। बहुति पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनकों लोभ कषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषे लगाइये है। बहुति यह जीव इन्द्रियविषय शरीर पुत्र घनादिकके अनुरागतें पाप करै है, धर्म पराङ्मुख रहै है, तातें इन्द्रियविषयनिकों मरण क्लेशादिकके कारण दिखा-वनेकरि तिनविषे अरतिकषाय कराइये है। शरीरादिककों अशुचि

दिखावनेंकरि तहां जुगुप्साकषाय कराइये है, पुत्रादिकों घनादिके ग्राहक विधाय तहां द्वेष कराइये है, बहुरि घनादिकों मरण क्लेशादिकका कारण दिखाय तहां अनिष्टबुद्धि कराइये है। इत्यादि उपाय-तें विषयादिविषे तीव्रराग दूरि होनेकरि तिनके पापक्रिया छूटि धर्म-विषे प्रवृत्ति हो है। बहुरि नाम-स्मरण स्तुति-करण पूजा दान शीलादिकतें इस लोकविषे बारिद कष्ट दुःख दूरि हो है, पुत्रघनादिककी प्राप्ति हो है, ऐसैं निरूपणकरि तिनके लोभ उपजाय तिनधर्म कार्य-निविषे लगाइये है। ऐसैं ही अन्य उदाहरण जानें।

यहां प्रश्न—ओ कोई कषाय छुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जैसें रोग तो शीतांग भी है अर ज्वर भी है परन्तु कोईकें शीतांगतें मरण होता जानें, तहां वैद्य है सो बाके ज्वर होनेका उपाय करै, ज्वर भये पीछें बाके जीवनेकी आशा होय, तब पीछें ज्वर के भी मेटने का उपाय करै। तैसें कषाय तो सर्व ही हेय हैं परन्तु केई जीवनिकें कषायनितें पापकार्य होता जानें, तहां श्रीगुरु है सो उनके पुण्यकार्यकों कारणभूत कषाय होनेका उपाय करै, पीछें बाके सांजी धर्मबुद्धि भई जानें, तब पीछें तिस कषाय मेटनेका उपाय करै; ऐसा प्रयोजन जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषे जैसे जीव पाप छोड़ि धर्मविषे लायें, तैसें अनेक युक्तिकरि वर्णन करिये है। तहां लौकिक दुष्टांत युक्ति उदाहरण न्यायप्रवृत्तिके द्वारि समझाइए है वा कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि कहिए है। जैसें सुखतमुक्तताबली विषे लक्ष्मीकों कमला-वासिनी कही वा समुद्रविषे विष और लक्ष्मी उपजे, तिस अपेक्षा विष की भगिनी कही। ऐसें ही अन्यत्र कहिए है। तहां केई उदाहरणादि झूठ भी है परन्तु सांवा प्रयोजनकों पोषें हैं। तातें दोष नहीं।

यहां काऊ कहै कि झूठका तो दोष लायै। ताका उत्तर—ओ झूठ भी है अर सांवा प्रयोजनकों पोषें तो बाको झूठ न कहिए। बहुरि

सांच भी है अर झूठा प्रयोजनकों पोषे तो वह झूठा ही है अलंकार-युक्ति नामादिकविषे वचन अपेक्षा झूठ सांच नाहीं, प्रयोजन अपेक्षा झूठ सांच है। जसैं तुच्छसोभासहित नगरीकों इन्द्रपुरीके समान कहिए है सो झूठ है परन्तु सोभाका प्रयोजनकों पोषे है तातें झूठ नाहीं। बहुरि “इस नगरीविषे छत्रहीके दंड है, अन्यत्र नाहीं” ऐसा कहा, सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाइये है परन्तु तहां अन्यायवान् थोरे हैं, न्यायवानकों दण्ड न दीजिये है, ऐसा प्रयोजनकों पोषे है, तातें झूठ नाहीं। बहुरि बृहस्पतिका नाम ‘सुरगुरु’ लिखे वा मंगलका नाम ‘कुज’ लिखे, सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं। इनका अक्षरायं है सो झूठा है। परन्तु वह नाम तिस पदार्थ का अर्थ प्रगट करे है, तातें झूठ नाहीं। ऐसैं अन्य मत्तादिके उदाहरणादि दीजिए है सो झूठे हैं परन्तु उदाहरणादिकका तो श्रद्धान करावना है नाहीं, श्रद्धान करावना है। सो प्रयोजन सांचा है, तातें दोष नाहीं है।

बहुरि चरणानुयोगविषे छसस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उद्देश दीजिए है। बहुरि केवल ज्ञानगोचर सूक्ष्मपनकी अपेक्षा न दीजिए है, जातें तिसका आचरण न होय सकै। यहां आचरण करावनेका प्रयोजन है। जैसैं अणुव्रतीकें त्रसहिंसाका त्याग कहा अर बाकें स्त्रीसेवनादि क्रियानिविषे त्रस हिंसा हो है। यहू भी जानै है—जिनवानी विषे यहां त्रस कहे हैं परन्तु याकें त्रस मारनेका अभिप्राय नाहीं अर लोकविषे जाका नाम त्रसघात है, ताकों करे नाहीं। तातें तिस अपेक्षा बाकें त्रसहिंसाका त्याग है। बहुरि मुनिकें स्थावरहिंसाका भी त्याग कहा, सो मुनि पृथ्वी जलादि-विषे गमनादि करे है, तहां सर्वथा तिसका भी अभाव नाहीं। जातें त्रसजीवकी भी अवगाहना एसी छोटी हो है, जो दृष्टिगोचर न आवे अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि विषे ही है। सो मुनि जिनवानीते जानै है वा कदाचित अवधि ज्ञानादिकार भी जानै है परन्तु याकें प्रमादतें स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नाहीं। बहुरि लोकविषे भूमि

खोदना अग्रासुक असतें क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्वावश्यक हिंसा है अरु स्थूल त्रसनिके पीड़ने का नाम त्रस हिंसा है: ताकों न करे तातें मुनिके सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है। बहुरि ऐसे ही अनृत, स्तेय, अग्रह, परिग्रहका त्याग कहुआ। अरु केवलज्ञानका जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग बारवां गुण स्थान पर्यन्त कहुआ। अदत्तकर्म-परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण तेरवां गुणस्थान पर्यन्त है। वेदका उदय नवमगुणस्थान पर्यन्त है। अंतरंगपरिग्रह दसवां गुणस्थानपर्यन्त है। बाह्य परिग्रह समवसरणादि केवलोक भी हो है परन्तु प्रमादतें पापकूप अभिप्राय नाहीं अरु लोकप्रवृत्तिविषे जिनक्रियानिकरि यहू झूठ बोलै है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राखे है ऐसा नाम पावं, वे क्रिया इनके हैं नाहीं। तातें अनृतादिका इनिके त्याग कहिए है। बहुरि जसैं मुनिके मूलगुणनिविषे पंचइन्द्रियनिके विषय का त्याग कहुआ सो जानना तो इन्द्रियनिका मिटै नाहीं अरुविषयनि विषे रागद्वेष सर्वथा दूरि भये होय तो यथाक्यात चारित्र होय जाय सो भया नाहीं परन्तु स्थूलपने विषय इच्छाका अभाव भया अरु बाह्य विषय सामग्री मिलावने की प्रवृत्ति दूरि भई तातें याके इन्द्रियविषयका त्याग कहुआ। ऐसैं हो अनयत्र जानना। बहुरि व्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोगको पद्धति अनुसारि वा लोक प्रवृत्ति के अनुसारि त्याग करै है। जैसैं काहूने त्रसहिंसाका त्याग किया, तहाँ चरणानुयोगविषे वा लोकविषे जाको त्रस हिंसा कहिए है, ताका त्याग किया है। केवलज्ञानादिकरि जे त्रस देखिए है, तिनको हिंसाका त्याग बनें ही नाहीं। तहाँ जिस त्रसहिंसाका त्याग किया, तिसरूप मनका विकल्प न करना सो मनकरि त्याग है, वचन न बोलना सो वचनकरि त्याग है, कायकरि न प्रवर्तना सो कायकरि त्याग है। ऐसैं अन्य त्याग वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए हो हो है, ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न—जो करणानुयोगविषे तो केवलज्ञान अपेक्षा तारस-
म्य कथन है, तहाँ छठे गुणस्थाननिमें सर्वथा बारह अविरतिनिका

अभाव कह्या, सो कैसें कह्या ?

ताका उत्तर— अविरति भी योग कषायविषेँ गभित थे परन्तु तहाँ भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरत कह्या है। तातें तहाँ तिनका अभाव हे। मन अविरति का अभाव कह्या, सो मुनिके मनके विकल्प हो हैं परन्तु स्वेच्छाचारीं मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावतें मनअविरतिका अभाव कह्या है, ऐसा जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषेँ व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है। जेसैं सम्यक्त्वीकों पात्र कह्या, मिध्यात्वीकों अपात्र कह्या। सो यहाँ जाकेँ जिनदेवादिकका श्रद्धान पाइये सो तो सम्यक्त्वी, जाकेँ तिनका श्रद्धान नाहीं सो मिध्यात्वी जानना। जातें दान देना चरणानुयोगविषेँ कह्या, है, सो चरणानुयोगहीके सम्यक्त मिध्यात्व ग्रहण करनैं। करणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिध्यात्व ग्रहें वो ही जीव ग्यारहवें गुणस्थान था अर वो ही अन्तर्मुहूर्त्तमें पहिलें गुणस्थान आवै, तहाँ दातार पात्र अपात्रका कैसें निर्णय करि सकै ? बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिध्यात्व ग्रहें मुनि संघविषेँ द्रव्यलिङ्गी भी हैं, भावलिङ्गी भी हैं। सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन है, जातें बाह्य प्रवृत्ति समान है। अर जो कदाचित् सम्यक्त्वीकों कोई चिह्नकरि ठीक पड़े अर वह वाकी भक्ति न करै, तब ओरनिके सहाय होय, वाकी भक्ति क्यों न करी। ऐसैं वाका मिध्यादृष्टीपना प्रगट होय, तब संघविषेँ विरोध उपजै। तातें यहाँ व्यवहार सम्यक्त मिध्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना।

यहाँ कोई प्रश्न करै—सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिङ्गीकों आपतें हीन-गुणयुक्तमाने हैं, ताकी भक्ति कैसें करै ?

ताका समाधान—व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिङ्गीके बहुत है अर भक्ति करतो सो भी व्यवहार ही है। तातें जैसें कोई धनवान होय परन्तु जो कुलविषेँ बड़ा होय ताकोँ कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका

सत्कार करे, तैसें आप सम्यक्तुणसहित है परन्तु जो व्यवहारधर्मविषे प्रधान होय ताकों व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करे है, ऐसा जानना । बहुरि ऐसें ही जो जोव बहुत उपवासादि करे, ताकों तपस्वी कहिये । यद्यपि कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष करे है सो उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि इहां चरणानुयोगविषे बाह्यतपहीकी प्रधानता है । तातें तिसहीकों तपस्वी कहिए है । याही प्रकार अन्य नामादिक जाननें । ऐसें ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोगविषे व्याख्यानका विधान जानना ।

अब द्रव्यानुयोगविषे कहिए है—

द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान

जीवनिके जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ अद्वान जैसें होय, तैसें विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका निरूपण कीजिए है । जातें या विषे यथार्थ अद्वान करावने का प्रयोजन है । तहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है तथापि तिनविषे भेदकल्पनाकरि व्यावहारतें द्रव्य गुण पर्यादादिकका भेद निरूपण कीजिए है । बहुरि प्रतीति अनावने के अर्थ अनेक युक्तिकरि उपदेश दीजिए है अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिये सो भी युक्ति है । बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेकों हेतु दृष्टान्तादिक दीजिए है । ऐसें तहाँ वस्तुकी प्रतीति करावनेकों उपदेश दीजिये है । बहुरि यहाँ मोक्षमार्गका अद्वान करावनेके अर्थ जीवादि तत्त्वनिका विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिककरि निरूपण कीजिए है । तहाँ स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसें होय तैसें जीव अजीवका निर्णय कीजिए है । बहुरि बीतरागभाव जैसें होय तैसें आसवादिकका स्वरूप दिखाइये है । बहुरि तहाँ मुख्यपनें ज्ञान वैराग्यकों कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाइए है । बहुरि द्रव्यानुयोग विषे निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता होय, तहां व्यवहारधर्मका भी निषेध कीजिये है । जे जीव आत्मानुभवन के उपायकों न करैं हैं अरु बाह्य क्रियाकाङ्क्षविषे मग्न हैं, तिनकों तहाँतें उदासकरि आत्मानुभव-

नादिविषयें लगावनें कों ब्रत शील संयमादिकका हीनपना प्रगट कीजिए है । तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो इनकों छोड़िपापविषयें लगना । जातें तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषयें लगवाने का नाहीं है । शुद्धापयोग-विषयें लगवानेकों शुभोपयोगका निषेध कीजिये है ।

यहाँ कोऊ कहै कि अध्यात्म-शास्त्रनिविषयें पुण्य पाप समान कहे हैं, तातें शुद्धोपयोग होय तो भला ही है, न होय तो पुण्यविषयें लगे वा पापविषयें लगे ।

ताका उत्तर—जैसें शूद्रजातिअपेक्षा जाट चांडाल समान कहे परन्तु चांडालतें जाट किछू उत्तम है । वह असृष्ट्य है यह सृष्ट्य है । तैसें बन्धकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं परन्तु पापतें पुण्य किछू भला है । वह तीव्रकषायरूप है, यह मंदकषायरूप है । तातें पुण्य छोड़ि पापविषयें लगना युक्त नाहीं, ऐसा जानना ।

बहुरि जे जोव जिनबिम्बभक्त्यादि कार्यनिविषयें हो मग्न हैं, तिनको आत्मश्रद्धानादि करावनेकों 'देहविषयें देव है, देहुराविषयें नाहीं' इत्यादि उपदेश दोजिये है । तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति छुड़ाय भोजनादिकतें आपकों सुखी करना । जातें तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाहीं है । ऐसैं ही अन्य व्यवहार का निषेध तहाँ किया होय, ताकों जानि प्रमादी न होना । ऐसा जानना—जे केवल व्यवहार साधनविषयें हो मग्न हैं, तिनकों निश्चय रुचि करावने के अर्थ व्यवहारकों हीन दिखाया है । बहुरि तिन ही शास्त्रनिविषयें सम्यग्दृष्टी के विषय भोगादिकों बंधका कारण न कह्या, निर्जरा का कारण कह्या । सो यहाँ भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना । तहाँ सम्यग्दृष्टीकी महिमा दिखावनेकों जे तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिकों होतेसते भी श्रद्धानशक्तिके बदलतें मन्दबंध होने लगा, ताकों गिन्या नाहीं जर तिसहो बलतें निर्जरा विशेष होने लगे, तातें उपचारतें भोगनिको भी बंधका कारण न कह्या, निर्जरा का कारण कह्या । विचार किए भोग निर्जराके कारण होय तो तिनकों

छोड़ि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण काहेकों करै ? यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्ताकी महिमा जाके बलतें भोग भी अपने गुणकों न करि सकै हैं । याही प्रकार और भी कथन होंय तो ताका यथार्थपना जानि लेना ।

बहुदि द्रव्यानुरयोगविषे भी चरणानुरयोगवत् ग्रहण त्याग करानेका प्रयोजन है । तातें छप्पस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा हो तहाँ कथन कीजिए है । इतना विशेष है, जो चरणानुरयोगविषे तो बाह्यक्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिये है, द्रव्यानुरयोगविषे आत्मपरिणामनिकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिये है । बहुदि करणानुरयोगवत् सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है । ताके उदाहरण कहिये हैं :—

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसैं तीन भेद कहे । तहाँ धर्मानुरागरूप परिणाम सो शुभोपयोग अर पापानुरागरूप वा द्वेषरूप परिणाम सो अशुभोपयोग अर रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसैं कह्या । सो इस छप्पस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा यह कथन है । करणानुरयोगविषे कषायशक्ति अपेक्षा गुणस्थानादिविषे शुद्धोपयोग करनेही का मुख्य उपदेश है, तातें यहाँ छप्पस्थ जिस कालविषे बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप परिणामनिकों छुड़ाय आत्मानुभवनादि कार्यनिविषे प्रवर्त, तिस काल ताकों शुद्धोपयोगी कहिए । यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक हैं तथापि ताको विवक्षा यहाँ न करी, अपनो बुद्धिगोचररागादिक छोड़े तिस अपेक्षा याकों शुद्धोपयोगी कह्या । ऐसैं ही स्वपर श्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है । सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानादिविषे सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुरयोगविषे पाइये है । ऐसैं ही अन्यत्र जानने । तातें द्रव्यानुरयोगके कथन की करणानुरयोगतें विधि मिलाया चाहैं सो कहीं तो मिलै, कहीं न मिलै । जैसैं यथाक्यातचारित्र भए तो दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुदि नीचली दशाविषे द्रव्यानुरयोग अपेक्षा तो कदाचित् शुद्धोपयोग होय अर करणा-

न्युयोग अपेक्षा सदा काल कषायबन्ध के सद्भावतः शुद्धोपयोग नहीं।
ऐसे ही अन्य कथन जानि लेना।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषे परमतविषे कहे तत्वादिक तिनकों असत्य दिखावने के अर्थ तिनका निषेध कीजिए है, तहाँ द्वेषबुद्धि न जाननी। तिनकों असत्य दिखाय सत्य अज्ञान करावनेका प्रयोजन जानना। ऐसे ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषे व्याख्यान का विधान है। या प्रकार चारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहे। सो कोई ग्रन्थविषे एक अनुयोगकी, कोई विषे दोयकी, कोई विषे तीनकी, कोई विषे चारोंकी प्रधानता लिए व्याख्यान हो है। सो जहाँ जैसा सम्भवै, तहाँ तैसा समझ लेना।

अब इन अनुयोगनिविषे कैसी पद्धतिकी मुख्यता पाइए है, सो कहिए है—

चारों अनुयोगोंमें व्याख्यान की पद्धति

प्रथमानुयोगविषे तो अलंकारशास्त्रनिकी वा काव्यादि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातें अलंकारादिकतें मन रंजायमान होय, सूची बात कहें ऐसा उपयोग लागै नहीं जैसा अलंकारादि युक्ति सहित कथनतें उपयोग लागै। बहुरि परोक्ष बातकों किछू अधिकताकरि निरूपण करिए तो वाका स्वरूप नीके भासे। बहुरि करणानुयोगविषे गणित आदि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातें तहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है। सो गणित ग्रन्थनिकी आम्नायतें ताका सुगम जानपना हो है। बहुरि चरणानुयोगविषे सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातें यहाँ आचरण करावना है, सो लोकप्रवृत्तिके अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह आचरण करै। बहुरि द्रव्यानुयोगविषे न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातें यहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है अरु न्यायशास्त्रनिविषे निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है। ऐसे इन अनुयोगनिविषे पद्धति मुख्य हैं। और भी अनेक पद्धति लिए व्याख्यान इनविषे पाइए है।

यहां कोऊ कहै—अलंकार गणित नीति न्यायका तो ज्ञान पंडितनिके होय, तुच्छ बुद्धि समझे नाहीं तातें सूझा कथन क्यों न किया ?

ताका उत्तर—शास्त्र हैं सो मुख्यपनें पण्डित अर चतुरनिके अभ्यास करने योग्य हैं । सो अलंकारादि आम्नाय लिए कथन होय तो तिनका मन लागै । बहुरि जे तुच्छबुद्धि हैं, तिनकों पंडित समझाय दें अर जे न समझि सकें, तो तिनकों मुखतें सूझा ही कथन कहै । परंतु ग्रन्थनिविषे सूझा कथन लिखें विशेषबुद्धि तिनका अभ्यासविषे विशेष न प्रवर्तै । तातें अलंकारादि आम्नाय लिए कथन कोजिए है । ऐसैं इन च्यारि अनुयोगनिका निरूपण किया ।

बहुरि जिनमतविषे बने शास्त्र तो इन च्यारों अनुयोगनिविषे गभित हैं । बहुरि व्याकरण न्याय छन्द कोषादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतविषे पाइए हैं । तिनका कहा प्रयोजन है, सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है । तातें व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं ।

कोऊ कहै—भाषारूप सूझा निरूपण करते तो व्याकरणादिकका कहा प्रयोजन था ?

ताका उत्तर—भाषा तो अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है । देश देश विषे और और है । सो महंत पुरुष शास्त्रनिविषे ऐसी रचना कैसें करें । बहुरि व्याकरण न्यायादिकरि जंसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है तैसा सूझो भाषाविषे होय सकै नाहीं । तातें व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया है । सो अनो बुद्धि अनुसारि थोरा बहुत इनिका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना । बहुरि वैद्यकादि चमत्कारतें जिनमतकी प्रभावना होय वा औषधादिक तें उपकार भी बनें । अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषे अनुरक्त हैं ते वैद्यकादिक चमत्कारतें जैनी होय पीछें सांभा धर्म पाय अपना कल्याण करें । इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं । यहाँ इतना है—

ये भी जिनशास्त्र हैं, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषे बहुत लगना नाहीं। जो बहुत बुद्धितें इनका सहज जानना होय अर इनको जाने आपके रागादिक विकार बघते न जानै, तो इनका भी जानना होहु। अनुयोग शास्त्रवत् ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नाहीं। तातें इनका अभ्यासका विशेष उत्तम करना युक्त नाहीं।

यहां प्रश्न—जो ऐसे हैं तो गणधरादिक इनकी रचना काहेको करी ?

ताका उत्तर—पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानि इनकी रचना करी। जैसे बहुत धनवान् कदाचित् स्तोक कार्यकारी वस्तुका भी संचय करै। बहुत थोरा धनवान् उन वस्तुनिका संचय करै तो धन तो तहां लगे जाय, बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेतें करै। तैसें बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी बंधकादि शास्त्रनिका भी संचय करै। थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषे लगे तो बुद्धि तो तहां लगे जाय, उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसें करै ? बहुत जैसें मंदरागी तो पुराणादिविषे शृङ्गारादि निरूपण करै तो भी विकारी न होय, तोत्ररागी तैसें शृङ्गारादि निरूपे तो पाप ही बाँधे। तैसें मंदरागी गणधरादिक हैं ते बंधकादि शास्त्र निरूपे तो भी विकारी न होय, तोत्ररागी तिनका अभ्यासविषे लगे जाय तो रागादिक बधाय पापकर्मको बाँधे, ऐसें जानना। या प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना।

अब इनविषे दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकरण कीजिए है—

प्रथमानुयोग में दोष-कल्पनाका निराकरण

केई जीव कहै हैं—प्रथमानुयोगविषे शृङ्गारादिकका वा संग्रामादिकका बहुत कथन करै, तिनके निमित्ततें रागादिक बधि जाय, तातें ऐसा कथन न करना या वा ऐसा कथन सुनना नाहीं। ताको कहिए है—कथा कहनी होय तब तो सर्व ही अवस्थाका कथन किया

चाहिए। बहुरि जो अलंकारादिकरि बधाय कथन करें हैं सो पंडितनि के बचन युक्ति लिए ही निकसैं।

अर जो तू कहेगा, सम्बन्ध मिलावनेको सामान्य कथन किया होता, बधायकरि कथन काहेको किया ?

ताका उत्तर यह है—जो परोक्षकथनको बधाय कहे बिना वाका स्वरूप भासै नाहीं। बहुरि पहले तो भोग संधामादि ऐसैं किए, पोछे सर्वका त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तबहो भासै जब बधाय कथन कीजिए। बहुरि तू कहै है, ताके निमित्ततैं रागादिक बधि जाय। सो जेसैं कोऊ चैत्यालय बनावै, सो वाका तो प्रयोजन तहां धर्मकार्य करावनेका है अर काई पापो तहां पापकार्य करै तो चैत्यालय बनावने वालेका ता दोष नाहीं। तैसें श्रीगुरु पुराणादिविषे शृङ्गारादि वर्णन किए, तहां उनका प्रयोजन रागादिक करावनेका तो है नाहीं, धर्मविषे लगावने का प्रयोजन है। अर कोई पापी धर्म न करै अर रागादिक हो बधावै, तो श्रीगुरुका कहा दोष है ?

बहुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय सो कथन हो न करना था।

ताका उत्तर यह है—सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्य कथनविषे लागै नाहीं। तातैं जेसैं बालकको पतासाके आश्रय औषधि दीजिए, तैसें सरागीको भोगादि कथनके आश्रय धर्मविषे रुचि कराइये है।

बहुरि तू कहेगा—ऐसैं है तो विरागी पुरुषनिकों तो ऐसे ग्रंथनि का अभ्यास करना युक्त नाहीं।

ताका उत्तर यह है—जिनकैं अन्तरंगविषे रागभाव नाहीं तिनके शृंगारादि कथन सुनें रागादि उपजै हो नाहीं। यह जानै ऐसैं ही यहां कथन करनेकी पद्धति है।

बहुरि तू कहेगा—जिनकैं शृङ्गारादि कथन सुनें रागादि होय आवै, तिनको तो बेसा कथन सुनना योग्य नाहीं।

ताका उत्तर यह है—जहां धर्महीका तो प्रयोजन अरु जहां तहां धर्मकों पोषें ऐसे जैनपुराणादिक तिनविषैं प्रसंग पाय शृङ्गारादिकका कथन किया, ताकों सुने भी जो बहुत रागी भया तो वह अन्यत्र कहां बिरागी होसी, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करेगा जहां बहुत रागादि होय । तातें वाकें भी पुराण सुने थोरी बहुत धर्म-बुद्धि होय तो होय । ओर कार्यनितें यह कार्य भला ही है ।

बहुति कोई कहै—प्रथमानुयोगविषैं अन्य जोवनिकी कहानी है, तातें अपना कहा प्रयोजन सघै है ?

ताकों कहिए है—जैसें कामी पुरुषनिकी कथा सुनें आपके भी कामका प्रेम बघै है. तैसें धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुनें आपके धर्मकी प्रीति विशेष हो है । तातें प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है ।

करणानुयोग में बोध कल्पना का निराकरण

बहुति कई जीव कहै हैं—करणानुयोगविषैं गुणस्थान मार्गणादिकका वा कर्मप्रकृतिनिका कथन किया वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनकों जानि लिया 'यहु ऐसें है' 'यहु ऐसें है', यामें अपना कार्य कहा सिद्ध भया ? कें तो भक्ति करिए, कें व्रत दानादि करिए, कें आत्मानुभवन करिए, इनतें अपना भला होय ।

ताकों कहिए है—परमेश्वर तो बीतराग हैं । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछू करते नाहीं । भक्ति करते मंदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगके अभ्यासविषैं तिसतें भी अधिक मन्द कषाय होय सकै है, तातें याका फल अति उत्तम हो है । बहुति व्रतदानादिक तो कषाय घटाबनेके बाह्य निमित्तका साधन हैं अरु करणानुयोगका अभ्यास किए तहां उपयोग लगि जाय, तब रागादिक दूरि होंय, सो यह अंतरंग निमित्तका साधन है । तातें यह विशेष कार्यकारी है । व्रतादिक धारि अध्ययनादि कोजिए है । बहुति आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है । परन्तु सामान्य अनुभवविषैं उपयोग थम्भे नाहीं अरु न थम्भे तब अन्य विकल्प होय, तहां करणानुयोगका

अभ्यास होय तो तिस विचारविषयें उपयोगकों लगावै । बहु विचार कर्त्तमान भी रागादिक घटावै है अर कामाभी रागादिक घटावनेका कारण है तातें यहाँ उपयोग लगावना । जोव कर्मादिकके नाना प्रकार कदि भेद जानें, तिनविषयें रागादि मिटावनेकों कारण है ।

यहाँ कोऊ कहै—कोई तो कथन ऐसा ही है परन्तु द्वीप समुद्रादिकके भोजनादि निरूपे तिनमें कहा सिद्धि है ?

ताका उत्तर—तिनकीं जानें किछू तिनविषयें इष्ट अनिष्ट बुझि न होय, तातें पूर्वोक्त सिद्धि हो है ।

बहुरि वह कहै है—ऐसें है तो जिसतें किछू प्रयोजन नाहीं ऐसा पाषाणादिककों भी जानें तहाँ इष्ट अनिष्टपनों न मानिये है, सो जो कार्यकारी भया ।

ताका उत्तर—सरागी जीव रागादि प्रयोजनबिना काहूकों जाननें का उद्यम न करै । जो स्वमेव उनका जानना होय तो अंतरंग रागादिका अभिप्राय के बसिकरि बहूर्ति उपयोगकों छुड़ाया हो चाहै है । यहाँ उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिकों जानें है तहाँ उपयोग लगावै है । सो रागादि घटे ऐसा कार्य होय । बहुरि पाषाणादिकविषयें इस लोकका कोई प्रयोजन भासि जाय तो रागादिक होय आवै । अर द्वीपादिक विषयें इस लोक सम्बन्धी कार्य किछू नाहीं तातें रागादिकका कारण नाहीं । जो स्वर्गादिककी रचना सुनि तहां राग होय तो परलोक सम्बन्धी होय । ताका कारण पुण्यकों जानें तब पाप छोड़ि पुण्यविषय प्रवर्त्त, इतना ही नफा होय । बहुरि द्वीपादिक के जानें यथावत् रचना भासै, तब अन्धमतादिकका कहा झूठ भासै, सत्य श्रद्धानी होय । बहुरियथावत् रचना जानने कदि भ्रम मिटै उपयोगकी निर्मलता होय, तातें यह अभ्यास कार्यकारी है ।

बहुरि केई कहै हैं—करभानुयोगविषयें कठिनता बनी, तातें ताके अभ्यासविषयें खेद होय ।

ताकों कहिए है—जो वस्तु क्षीघ्र जाननेमें आवै, तहाँ उपयोग

उलझी नहीं अरु जानी वस्तुकों बारम्बार जानने का उत्साह होय नहीं, तब पापकार्यनिवर्धन उपयोग नगि जाय । तातें अपनी बुद्धि अनु-साधि कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानें ताका अभ्यास करना । अरु जाका अभ्यास होय ही सकै नहीं, ताका कैसें करे ? बहुरि तू कहै है—ब्रेद होय सो प्रमादी रहनेमें तो धर्म है नहीं । प्रमान हतें सुखिया रहिए, तहाँ तो पाप ही होय । तातें धर्मके अर्थ उद्यम करना ही युक्त है । या बिचारि करणानुयोग का अभ्यास करना ।

चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव ऐसैं कहै हैं—चरणानुयोगविषे बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनितें किछु सिद्धि नहीं । अपने परिणाम निर्मल चाहिएं, बाह्य चाहो जैसें प्रवर्तें । तातें इस उपदेशतें पछाड़-मुच कहै हैं ।

तिनकों कहिए हैं—आत्मपरिणामनिके और बाह्य प्रवृत्तिके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जातें छप्पस्थकै क्रिया परिणामपूर्वक हो हैं । कदाचित् बिना परिणाम कोई क्रिया हो है, सो पद्वद्यतें ही है । अपने वशतें उद्यमकरि कार्य करिए अरु कहिए परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है । अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय पाय परिणाम होय सकै है । तातें परिणाम भेटने के अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना समयसारादिविषे कहा है । इसही वास्ते रागादिभाव घटें बाह्य ऐसैं अनुक्रमतें आवक भुनिघर्म होय । अथवा ऐसैं आवक भुनिघर्म अंगीकार किए पंचम पष्ठम आदि गुणस्थानतिनविषे रागादि घटनेरूप परिणामनिकी प्राप्ति होय । ऐसा निरूपण चरणानुयोगविषे किया । बहुरि जो बाह्य संयमतें किछु सिद्धि न होय, तो सर्वार्थसिद्धि के वासी देव सम्यग्दृष्टी बहुत जानी तिनकें तो चौथा गुणस्थान होय अरु गृहस्थ आवक मनुष्यकें पंचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा ? बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोड़ि काहेकों संयम ग्रहें । तातें यह नियम है—बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न होय सकें हैं ।

तातें बाह्य साधनका विधान जाननेकों चरनानुयोगका अभ्यास अवश्य किया चाहिए ।

द्रव्यानुयोग में होय कल्पना का निराकरण

बहुवि कई जीव कहैं हैं—जो द्रव्यानुयोगविषे सत संयमादि व्यवहारधर्मका होनपना प्रगट किया है । सम्पादवृष्टीके विषय भोषादिकों निजंसाका कारण कहा है । इत्यादि कथन सुनि जीव हैं, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोड़ि पापविषे प्रवर्त्तें, तातें इनका बाचना सुनना युक्त नाहीं । ताकों कहिए है—जैसें गर्दम मिश्रो खाएं मरें, तो मनुष्य तो मिश्री खाना न छोड़े । तैसें बिपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनि स्वच्छन्द होय, तो बिदेकी तो अध्यात्मग्रन्थनिका अभ्यास न छोड़े । इतना करे—जाकों स्वच्छन्द होता जानै, ताकों जैसें वह स्वच्छन्द न होय, तैसें उपदेश दे । बहुवि अध्यात्मग्रन्थनिविषे भी स्वच्छन्द होनेका जहाँ तहाँ निषेध कीजिए है, तातें जो नीके तिनकों सुनें, सो तो स्वच्छन्द होता नाहीं । अर एक बात सुनि अपने अभिप्रायतें कोऊ स्वच्छन्द होसी, तो ग्रन्थका तो दोष है नाहीं, उस जीवहीका दोष है । बहुवि जो झूठा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्मशास्त्रका बाचना सुनना निषेधिए तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो तहां ही है । ताका निषेध किए मोक्षमार्गका निषेध होय । जैसें मेघवर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय अर काहूकें उलटा टोटा पड़े, तो तिसकी मुख्यताकरि मेघका तो निषेध न करना । तैसें सभावविषे अध्यात्म उपदेश भये बहुत जीवनिकों मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूकें उलटा पाप प्रवर्त्तें, तो तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्रनिका तो निषेध न करना । बहुवि अध्यात्मग्रन्थनिर्ते कोऊ स्वच्छन्द होय सो तो पहले भी मिथ्यावृष्टी था, अब भी मिथ्यावृष्टी ही रह्या । इतना ही टोटा पड़े, जो सुगति न होय कुगति होय । अर अध्यात्म उपदेश न भये बहुत जीवनिकें मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होय, सो यामें बनें जीवनिका घना बुरा होय । तातें अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना ।

बहुत्रि केई जीव कई हैं—जो ब्रह्मानुयोगरूप अभ्यास उपदेश है, सो उत्कृष्ट है। सो ऊँचो वशाकों प्राप्त होय, तिनकों कार्यकारी है। नीचली वशावालोंको तो व्रत संयमादिका ही उपदेश देना योग्य है।

ताकों कहिये है—जिनमतविषे तो यह परिपाटी है, जो पहले सम्यक्त होय पीछे व्रत होय। सो सम्यक्त स्वरूपका अद्यान भये होय अर-सो अद्यान ब्रह्मानुयोगका अभ्यास किए होय। तातें पहले ब्रह्मानुयोगके अनुसार अद्यानकरि सम्यग्दृष्टि होय, पीछे चरणानुयोगके अनुसार व्रतादिक धारि वृत्ति होय। ऐसे मुख्यपत्ते तो नीचली वशाविषे ही ब्रह्मानुयोग कार्यकारी है, गौणपत्ते जाकों मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिये, ताकों पहले कोई व्रतादिकका उपदेश दोजिए है। तातें नीचली वशावालोंको अभ्यास अभ्यास योग्य है, ऐसा जानि नीचली वशावालोंको तहांते परामुख होना योग्य नाहीं।

बहुत्रि जो कहोगे—ऊँचा उपदेशका स्वरूप नीचली वशावालों को भासै नाहीं।

ताका उत्तर यह है—और तो अनेक प्रकार चतुराई जानै अर यहां मूर्खपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाहीं। अभ्यास किए स्वरूप नोके भासै है। अपनी बुद्धि अनुसार थोरा बहुत भासै परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होनेको पोषिए, सो तो जिनमार्गका द्वेषी होना है।

बहुत्रि जो कहोगे, अवार काल निकृष्ट है, तातें उत्कृष्ट अभ्यास उपदेशकी मुख्यता न करनी।

ताकों कहिए है—अवार काल साक्षात् मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिक होना अवार मने नाहीं। तातें आत्मानुभवनादिकके अर्थ ब्रह्मानुयोगका अवश्य अभ्यास करना। सोई षट्पादुद्विषे (मोक्षपादुद्विषे) कहा है—

अज्जजि तिरयणसुद्धा अप्पाक्काऊणं जंति सुरलोए ।

लोयंते देवत्तं मत्थं च्छुवा एण्णवर्द्धिं जंति ॥७७॥

यानका अर्थ—अबहु विकरणकरि सुख जीव आत्माको ध्यायकवि सुखलोकविषे प्राप्त हो हुं वा लौकान्तिकविषे देवपण्यो पावै हुं । तहां तें मृत होम मोक्ष जाय हुं । बहुदि ताहें इस कावविषे भी अभ्यास योगका उपदेश मुख्य कहिए ।

बहुदि कोई कहै है—अभ्यासयोगविषे अभ्यासमात्र है, तहां स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया सो तो कार्यकारी भी बना अरु समक्षमें भी छीन्न भावै परन्तु अभ्यासपर्यायादिकका वा प्रमाण नय आदिक का वा अन्यमतके कहे तत्त्वादिकके निराकरणका कवन क्रिया, सो तिनका अभ्यासतें विकल्प विशेष होय । बहुत प्रयास किए जानने में भावै । तातें इनका अभ्यास न करना । तिनको कहिए है—

सामान्य जाननेतें विशेष जानना बलवान् है । ज्यों-ज्यों विशेष जानें-त्यो-त्यो वस्तुस्वभाव निर्मल भावै, अज्ञान दृढ़ होय, रागादि बढै तातें तिस अभ्यासविषे प्रवर्तना योग्य है । ऐसैं आरों अनुबोधनिविषे दोषकल्पनाकरि अभ्यासतें पराङ्मुख होना योग्य नाही ।

बहुदि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, तिनका भी बोरा बहुत अभ्यास करना । तातें इनका ज्ञान बिना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भावै नाही । बहुदि वस्तुका भी स्वरूप इनकी पद्धति जानें बेसा शास्त्र तैसा भाषादिकवि भावै नाही । तातें परम्परा कार्यकारी जानि इन का भी अभ्यास करना परन्तु इनहीविषे फंसि न जाना । किछु इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषे प्रवर्तना । बहुदि केशकादि शास्त्र हैं, तिनमें मोक्षमार्गविषे किछु प्रयोजन ही नाही । तातें कोई व्यवहारधर्मका अभिप्रायतें बिनाशेइ इनका अभ्यास होय जाय तो उपकाशवि करना, पापकृप न प्रवर्तना । अरु इनका अभ्यास

यहाँ 'बहुदि' के भावे ३-४ साइन का स्थान भरइ। प्रति में छोटा मन्त्र है जिससे ज्ञान होता है कि मन्त्रही यहाँ कुछ और भी निकल पावते थे किन्तु सिद्ध नहीं रहे ।

न होय तो मत होहु, किञ्च विचार नाही। ऐसे जिनमत के शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना।

अपेक्षा ज्ञान के अभाव से आगम में बिस्वाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण।

अब शास्त्रनिविधे अपेक्षादिकों न जानें परस्पर विरोध भासे, ताका निराकरण कीजिए है। प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायके अनुसारि जहां जैसे कथन किया होय, तहां तैसे जानि लेना। और अनुयोग का कथनकों और अनुयोगका कथनतें अन्यथा जानि सन्देह न करना जैसे कहीं तो निर्मल सम्यग्दृष्टीहीके शंका कांक्षा विचि-किस्ताका अभाव कह्या, कहीं भय का आठवां गुणस्थान पर्यन्त, लोभ का दृग्गुण पर्यन्त, जुगुप्साका का आठवां पर्यन्त उदय कह्या, तहां विरुद्ध न जानना। अज्ञानपूर्वक तीव्र शंकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव भया अथवा बुध्यपनें सम्यग्दृष्टी शंकावि न करै, तिस अपेक्षा चरणा-नुयोगविधे शंकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव कह्या। बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यन्त पाइये है। तातें करणानुयोगविधे तहां पर्यन्त तिनका सद्भाव कह्या, ऐसा ही अन्यत्र जानना। पूर्वं अनुयोगनिका उपदेशविधानविधे कई उदाहरण कहे हैं, ते जाननें अथवा अपनी बुद्धितें समझ लेवें।

बहुरि एक ही अनुयोगविधे विवक्षाके वद्यतें अनेकरूप कथन करिए हैं। जैसे करणानुयोगविधे प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविधे अभाव कह्या, तहां कषायादिक प्रमाद के भेद कहे। बहुरि तहां ही कषायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यन्त कह्या, तहां विरुद्ध न जानना। जातें यहां प्रमादनिविधे तो जे शुभ अशुभ भावनि का अभिप्राय लिए कषायादिक होय तिनका ग्रहण है। सो सप्तम गुणस्थानविधे ऐसा अभिप्राय दूर भया, तातें तिनका तहां अभाव कह्या। बहुरि सूक्ष्माभिभाषनिकी अपेक्षा तिनहीका दशमादि गुणस्थान पर्यन्त सद्भाव कह्या है।

बहुवि चरणानुयोगनिविर्षे चोरी परस्त्री आदि सप्त व्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमाविर्षे कल्या, बहुवि तहां ही तिनका त्याग द्वितीयप्रतिमा विर्षे कल्या, तहां विरुद्ध न जानना । जातें सप्तव्यसनविर्षे तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहे हैं, जिनकरि दंडादिक पावे, लोकविर्षे अतिनिन्दा होय । बहुवि व्रतनिविर्षे चोरी आदि का त्याग करनेयोग्य ऐसे कहे हैं, जे गृहस्थ धर्मविषे विरुद्ध होय वा किंचित् सोकनिष्ठ होय, ऐसा अर्थ जानना । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुवि नाना भावनिकी सापेक्षतें एकही भावकों अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जैसे कहीं तो महाव्रतादिक चारित्र-के भेद कहे, कहीं महाव्रतादि होतें भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कल्या, तहां विरुद्ध न जानना । जातें सम्यग्ज्ञानसहित महाव्रतादिक तो चारित्र हैं अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भए भी असंयमी ही है ।

बहुवि जैसे पंच मिध्यात्वनिविर्षे भी विनय कल्या अर बारह प्रकार तपनिविर्षे भी विनय कल्या, तहां विरुद्ध न जानना । जातें विनय करने योग्य नहीं तिनका भी विनय करि धर्म मानना सो तो विनय मिध्यात्व है अर धर्म पद्धतिकरि जे विनय करते योग्य हैं, तिनका यथायोग्य विनय करना, सो विनय तप है । बहुवि जैसे कहीं तो अभिमान की निन्दा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना । जातें मानकषायतें आपको ऊंचा माना वने के अर्थ विनयादि न करै, सो अभिमान तो निष्ठ ही है अर निलोभपनातें दीनता आदि न करै, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है ।

बहुवि जैसे कहीं चतुर्साई की निन्दा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना । जातें मायाकषायतें काहूका ठिगनेके अर्थ चतुर्साई कीजिए, सो तो निंद ही है अर विवेक लिये यथासम्भव कार्य करनेविषे जो चतुर्साई होय सो स्वाभ्य ही है, ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुवि एक ही भाव की कहीं तो तिसरें उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा कवि निन्दा करी होय अर कहीं तिसरें हीनभाव की अपेक्षाकरि प्रशंसा करी होय, तहां विद्वद न जानना । जैसे किसी शुभक्रियाकी जहां निन्दा करी होय, तहां तो तिसरें ऊंची शुभक्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा नीची अर जहां प्रशंसा करी होय, तहां तिसरें नीची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननो, ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुवि ऐसैं ही काहू जीवकी ऊंचे जीवकी अपेक्षा निन्दा करी होय, तहां सर्वथा निन्दा न जाननी । काहूककी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तो सर्वथा प्रशंसा न जाननी । यथासम्भव वाका गुण दोष जानि लेना, ऐसैं ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना ।

बहुवि शास्त्रविषैं एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहां प्रकरण पहचानि वाका सम्भवता अर्थ जानना । जैसे मोक्षमार्गविषैं सम्यग्दर्शन कह्या तहां दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है अर उपयोग वर्णनविषैं दर्शन शब्दका अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है अर इन्द्रिय वर्णनविषैं दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखनैं मात्र है । बहुवि जैसे सूक्ष्म बादर का अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथनविषैं छोटा प्रमाण लिए होय, ताका नाम सूक्ष्म अर बड़ा प्रमाण लिए होय ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ होय । अर पुद्गल स्कंधादिका कथनविषैं इन्द्रियगम्य न होय सो सूक्ष्म, इन्द्रियगम्य होय सो बादर, ऐसा अर्थ है । जीवादिकका कथनविषैं ऋद्धि आदि का निमित्त बिना स्वयमेव रुकै ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिकका कथनविषैं महोन का नाम सूक्ष्म, मोटा का नाम बादर, ऐसा अर्थ है । करणानुयोगके कथनविषैं पुद्गलस्कंध के निमित्ततैं रुकै नाहीं ताका नाम सूक्ष्म है अर रुक जाय ताका नाम बादर है । बहुवि प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोकव्यवहारविषैं तो इन्द्रियकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषैं आपविषैं अवस्था होय ताका नाम

प्रत्यक्ष है। बहुरि जैसे 'मिथ्यादृष्टीके अज्ञान कहेया' तहां सर्वथा ज्ञान को अभावतें न जानना, सम्यग्ज्ञान के अभावतें अज्ञान कहेया है। बहुरि जैसे 'उदीरणा' शब्दका अर्थ जहां देवाधिकक उदीरणा न कही, तहां तो अन्य निमित्ततें मरण होय ताका नाम उदीरणा है अरु वध करणनिका कथनविषे उदीरणा करण देवायुके भी कहेया, तहां ऊपरिके निवेकनिका द्रव्य उदयावलीविषे दीजिए ताका नाम उदीरणा है। ऐसे हो अन्यत्र यथासम्भव अर्थ जानना। बहुरि एक ही शब्दका पूर्व शब्द जोड़ें अनेक प्रकार अर्थ हो है वा उस ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। तहां जैसा सम्भव तैसा अर्थ जानना। जैसे 'जीतै' ताका नाम 'जिन' है परन्तु धर्मपद्धतिविषे कर्मसन्तुकों जीतै, ताका नाम 'जिन' जानना। यहां कर्मसन्तु शब्दको पूर्व जोड़े जो अर्थ होय सो ग्रहण किया, अन्य न किया। बहुरि जैसे 'प्राण धारै' ताका नाम 'जीव' है। जहां जीवनमरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तहां तो इन्द्रियादि प्राणधारै सो जीव है। बहुरि द्रव्याधिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय तहां चेतन्यप्राणकों धारै सो जीव है। बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ हैं तहां आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समयमात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। ऐसे अनेक अर्थनिविषे जैसा जहां सम्भव तैसा तहां अर्थ जानि लेना। बहुरि कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए है, कहीं रुढ़ि अपेक्षा नामादिक कहिए है। जहां रुढ़ि अपेक्षा नामादिक लिखा होय, तहां बांका शब्दार्थ न ग्रहण करना। बाका रुढ़िवाद अर्थ होय सो ही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तादिककों धर्म कहेया तहां तो बहु जीवको उत्तमः स्थानविषे धारें है, तातें याका नाम सार्थक है। बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहेया तहां रुढ़ि नाम है, बाका अक्षरार्थ न ग्रहण करना। इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं जो शब्दका अर्थ होता होई सो तो न ग्रहण

करना अर तहां जो प्रयोजनभूत अर्थ होय सो ग्रहण करना । जैसे कहीं किसीका अभाव कहा होय अर तहां किंचित् सद्भाव पाइए, तो तहां सर्वथा अभाव ग्रहण न करना । किंचित् सद्भावकों न मिणि अभाव कहा है, ऐसा अर्थ जानना । सम्यग्दृष्टीके रागादिकका अभाव कहा, तहां ऐसे अर्थ जानना । बहुरि नो कषायका अर्थ तो यह—‘कषायका निषेध’ सो तो अर्थ न ग्रहण करना अर यहाँ श्लोधादि सारिखे ए कषाय नाहीं, किंचित् कषाय हैं तातें नोकषाय हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे कही कोई युक्तिकरि किया होय, तहां प्रयोजन ग्रहण करना । समयसार का कलशाविषं यह कहा—“घोषीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकों न प्राप्त भई तावत् यह अनुभूति प्रगट भई” । सो यहां यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होतें ही अनुभूति प्रगट हो है । लोकविषं काहूके आवतें ही कोई कार्य भया होय, तहां ऐसे कहिए—“जो यह आया ही नाहीं अर यह कार्य होय गया ।” ऐसा ही यहां प्रयोजन ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे कहीं प्रमाणादिक किछू कहा होय, सोई तहां न मानि लेना, तहां प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानार्थबिषं ऐसा कहा है—“अवार दोय तीन सत्पुरुष है” । सो नियमतें इतने ही

१. अवतरति न यावद्वृत्ति मत्पन्तवेगादनवमपरभावत्वाद्दृष्टान्तदृष्टिः ।

अटिति सकलभावैरन्यदीर्घविमुक्तां, स्वबभियर्मनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥

(जीवाजीव अ० कसस २६)

२. दुःप्रज्ञाबलमुप्तवस्तुनिचया विज्ञानमुन्यामयाः ।

विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ॥

आनन्दामृतसिन्धुषीकरचर्यनिर्वाप्य जन्मज्वरं ।

ये मुक्तेर्वदन्तेन्दुबीक्षण परास्ते सन्ति द्विजा यदि ॥२४॥

—ज्ञानार्थ, पृष्ठ ८८

नाहीं। यहाँ 'बोरे हैं' ऐसा प्रयोजन जानना। ऐसों ही अन्यत्र जानना। इसही रीति लिए और भी अनेक प्रकार शब्दोंके अर्थ हो हैं, तिनको यथासम्भव जाननें। विपरीत अर्थ न जानना।

बहुति जो उपदेश होय, ताकों यथार्थ पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय ताका अंगीकार करना। जैसें वैद्यकशास्त्रनिविधें अनेक औषधि कहो हैं, तिनकों जानें अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना रोग दूरि होय। आपके शीतका रोग होय तो ऊष्ण औषधिका ही ग्रहण करै, शीतल औषधिका ग्रहण न करै, यह औषधि औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानें। तैसें जैनशास्त्रनिविधें अनेक उपदेश हैं, तिनकों जानें अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना विकार दूरि होय। आपके जो विकार होय ताका निषेध करनहारा उपदेशकों ग्रहे, तिसका पोषक उपदेशकों न ग्रहे। यह उपदेश औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानें। यहाँ उदाहरण कहिए है—जैसे शास्त्रविधें कहीं निश्चयपोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। तहां आपके व्यवहार का आधिक्य होय तो निश्चय पोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्त्तें अर आपके निश्चयका आधिक्य होय तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्त्तें। बहुति पूर्वे तो व्यवहार अज्ञानतें आत्मज्ञानतें भ्रष्ट होय रह्या था, पीछें व्यवहार उपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै अथवा पूर्वे तो निश्चयअज्ञानतें वैराग्यतें भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रह्या था, पीछें निश्चय उपदेशही की मुख्यताकरि विषयकषाय पोषे। ऐसों विपरीत उपदेश ग्रहे बुरा ही होय। बहुति जैसें आत्मानुशासनविधें ऐसा कह्या—“जो तू गुणवान् होय दोष क्यों लगाय है। दोषवान् होना था तो दोषमय ही क्यों न गया।” सो जो जीव आप तो गुणवान् होय अर कोई दोष लगता

१. हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवान्भूत्स्व,

तद्भान् भवेः किमित् तन्मय एव नाभूः।

किं ज्योत्स्नयामसमलं तच्च बोधवन्त्वा,

स्वयमिन्नं तदा सति नाजसि लब्धः ॥१४१॥

होय तहाँ तिस दोष दूर करनेके अर्थ तिस उपदेशकों अंगीकार करना । बहुरि आप तो दोषवान् हैं अर इस उपदेशका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुषानिकों नीचा दिखावे तो बुरा ही होय । सर्वदोषमय होनेतें तो किंचित् दोषरूप होना बुरा नाहीं है तातें तुझतें तो यह भला है । बहुरि यहाँ यह कह्या । “तू दोषमय ही क्यों न भया” सो यह तर्क करी है । किछु सर्व दोषमय होनेके अर्थ यह उपदेश नाहीं है । बहुरि जो गुणवान्के किंचित् दोष भये भी निन्दा है तो सर्वदोषरहित तो सिद्ध हैं, नीचली बधाविषे तो कोई गुण कोई दोष होय ही होय ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसें है, तो “मुनिनिग धारि किंचित् परिग्रह राखे तो भी निगोद जाय” ऐसा षट्पाद्विषे कैसे कह्या है ?

ताका उत्तर—ऊँची पदवी धारि तिस पदविषे न सम्भवता नीचा कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होनेतें महादोष लागे हैं अर नीची पदवीविषे तहाँ सम्भवता गुणदोष होय तो होय, तहाँ बाका दोष ग्रहण करना योग्य नाहीं ऐसा जानना ।

बहुरि उपदेशसिद्धान्तरत्नमालाविषे कह्या—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भंडार है” । सो यह उपदेश वक्ताका ग्रहण योग्य नाहीं । इस उपदेशतें वक्ता क्रोध किया करे तो बाका बुरा ही होय । यह उपदेश श्रोतानिका ग्रहण योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिके भी साँचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही माने । ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसें काहूके अतिशीतानि रोग होय, ताके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही है तिस औषधि को जाके दाह होय वा तुच्छ

* यह आमरूपसरितो तिलतुसमितं न बहुरि हस्तेषु ।

यइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ निम्मेव ॥१८॥

(सूत्रपाद्वि)

ॐ रोसोवि क्षमाकोसो मुत्तं भासंत जस्तसव्वस्य ।

उत्सुतेण क्षमाविद्य दोसं महामहेत्थावापो ॥१९॥

धीत होय सो ग्रहण करे तो बुरा ही पावै । तैसें काहुके कोई कार्यकी अतिमुख्यता होय, ताके अर्थ तिसके निषेधका अति धींचकर उपदेश दिया होय, ताकी वाकै तिस कार्यकी मुख्यता न होय वा थोरी मुख्यता होय सो ग्रहण करे तो बुरा ही होय । यहां उदाहरण—जैसें काहुके आस्वाभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उद्यम ही नाहीं, ताके अर्थ बहुत आस्वाभ्यास निषेध किया । बहुरि वाकै आस्वाभ्यास नाहीं वा थोरा आस्वाभ्यास है सो जीव तिस उपदेशतें आस्वाभ्यास छोड़े अर आत्मानुभवविषे उपयोग रहे नाहीं, तब वाका तो बुरा ही होय । बहुरि जैसें काहुके यज्ञ स्नानादिककरि हिसातें धर्म माननेकी मुख्यता है, ताके अर्थ “जो पृथ्वी उलटे तो भी हिंसा किए पुण्यफल न होय”, ऐसा उपदेश दिया । बहुरि जो जीव पूजनादि कार्याधिकरि किंवित् हिंसा लगावै अर बहुत पुण्य उपजावै, सो जीव इस उपदेशतें पूजनादि कार्य छोड़े अर हिंसारहित सामायिकादि धर्मविषे उपयोग लागे नाहीं, तब वाका तो बुरा ही होय । ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसें कोई औषधि गुणकारी है परन्तु आपकै यावत् तिस औषधितें हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करे । जो धीत मिटै भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करे तो उल्टारोग होय । तैसें कोई धर्म कार्य है परन्तु आपकै यावत् तिस धर्मकार्यतें हित होय तावत् तिसका ग्रहण करे । जो ऊंचो दशा होतें नीची दशा सम्बन्धी धर्मका सेवनविषे लागे तो उल्टा बिकार ही होय । यहां उदाहरण—जैसें पाप भेटनेके अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव होतें प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव होतें प्रतिक्रमणादिक का विकल्प करे तो उल्टा बिकार बढै, याहीतें समयसार विषे प्रतिक्रमणादिकको विष कह्या है । बहुरि जैसें अक्षती के करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनकीं प्रती होयकरि करे तो पाप ही पावै । व्यापारादि आरम्भ छोड़ि चैत्यालयादि कार्यानिका अधिकारकी

होय सो कैसें बनें ? ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

बहुति जैसें पाकाविक औषधि पुष्टिकारी हैं परन्तु ज्वरवान् ग्रहण करे तो महादोष उपजे । तैसें ऊँचा धर्म बहुत भला है परन्तु अपने विकारभाव दूरि न होय अरु ऊँचा धर्म ग्रहे तो महादोष उपजे यहां उदाहरण—जैसें अपना अशुभविकार भी न छूट्या अरु निर्विकल्प दशाकों अंगीकार करे तो उल्टा विकार बधे । बहुति जैसें भोजनानादि विषयनिविषे आसक्त होय अरु आरम्भ त्यागादि धर्मकों अंगीकार करे तो दोष ही उपजे । बहुति जैसें व्यापारादि करनेका विकार तो न छूटे अरु त्यागका भेषरूप धर्म अंगीकार करे तो महादोष उपजे । ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

याही प्रकार और भी सौंचा विचारतें उपदेशकों यथार्थ जानि अंगीकार करना । बहुत विस्तार कहां ताईं कहिए । अपने सम्यग्ज्ञान भए आपहीकों यथार्थ भासे । उपदेश तो वचनात्मक है । बहुति वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाहीं । तातें उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता लिए हो है । बहुति जिस अर्थका जहां वर्णन है, तहां तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थको तहां ही मुख्यता करे तो बौद्ध उपदेश दृढ़ न होय । तातें उपदेशविषे एक अर्थकों दृढ़ करे । परन्तु सर्वे जिनमत का चिन्ह स्याद्वाद है सो 'स्यात्' पद का अर्थ 'किंचित' है । तातें जो उपदेश होय ताकों सर्वथा न जानि लेना । उपदेश का अर्थकों जानि तहां इतना विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिए है, किस जीवकों कार्यकारी है ? इत्यादि विचारकरि तिसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे, पीछे अपनी दशा देखें, जो उपदेश जैसें आपको कार्यकारी होय तिसकों तैसें आप अंगीकार करे अरु जो उपदेश जाननें योग्य ही होय तो ताकों यथार्थ जानि लै । ऐसें उपदेश के फसकों पावें ।

यहां कोई कहै—जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न करि सके सो कहा करे ?

ताका उत्तर—जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझें सो थोरा वा बहुत व्यापार करे परन्तु नफा टोटाका ज्ञान तो अवश्य चाहिए। तैसे विवेकी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझें सो थोरा वा बहुत उपदेशकों ग्रहे परन्तु मुक्तकों यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं—इतना तो ज्ञान अवश्य चाहिए। सो कार्य तो इतना है—यथायं अज्ञानज्ञानकरि रागादि घटावना। सो यह कार्य अपनं सबे, सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहे। विशेष ज्ञान न होय तो प्रयोजनकों तो भूलें ताहीं, यह तो सावधानी अवश्य चाहिए। जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसे उपदेशका अर्थ समझना योग्य नहीं। या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिए जैनशास्त्रनिका अभ्यास किए अपना कल्याण हो है।

यहां कोई प्रश्न करे—जहाँ अन्य-अन्य प्रकार सम्भवें, तहाँ तो स्याद्वाद सम्भवें। बहुरि एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविधें परस्पर विरुद्ध भासैं तहाँ कहा करिये? जैसे प्रथमानुयोगविधें एक तीर्थ-करकी साथि हजारों मुक्ति गए बताए। करणानुयोगविधें छह सहोना आठ समयविधें छहसैं आठ जीव मुक्ति जाय—ऐसा नियम किया। प्रथमानुयोगविधें ऐसा कथन किया—देव देवांगना उपजि पीछें मरि साथ ही मनुष्यादि पर्यायविधें उपजै। करणानुयोगविधें देवका सागरों प्रमाण देवांगनाका पत्थों प्रमाण आयु कहा। इत्यादि विधि कैसे मिलै?

ताका उत्तर—करणानुयोगविधें कथन है, सो तो तारतम्य लिए है। अन्य अनुयोगविधें कथन प्रयोजन अनुसार है। तातें करणानुयोग-का कथन तो जैसे किया तैसे ही है। औरनिका कथनकी जैसे विधि मिलै, तैसे मिलाय लेनी। हजारों तीर्थकरकी साथि मुक्ति गए बताए, तहां यह जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नहीं। जहां तीर्थकर गमनादि किया भेटि स्थिर भये, तहां तिनकी साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगे पोछें गये। ऐसे प्रथमानुयोग करणानुयोगका

विरोध दूर हो है। बहुरि देव देवांगना साथि उपजैं, पीछें देवांगना
 चयकरि बीचमें अन्य पर्याय घरैं, तिनका प्रयोजन न जानि कहेन त
 किया। पीछें वह साथि मनुष्य पर्यायविषें उपजैं, ऐसे विधि मिलाए
 विरोध दूर हो है ॥ ऐसैं ही अन्यत्र विधि मिलाय लेनी।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसैं कथनविषें भी कोई प्रकार विधि मिलै
 परन्तु कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरोपुरविषें कहीं द्वारावतीविषें अन्य
 कहेया, रामचन्द्रादिको कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी इत्यादि।
 एकेन्द्रियादिक कों कहीं सासादन गुणस्थान लिख्या, कहीं न लिख्या
 इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसे मिलै ?

ताका उत्तर—ऐसैं विरोध लिए कथन कालबोधतें भए हैं।
 इस कालविषें प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तो अभाव भया अर
 स्तोकाबुद्धि ग्रन्थ करनेके अधिकारी भए। तिनकें प्रमत्तें कोई अर्थ
 अन्यथा भासैं ताकों तैसैं लिखै अथवा इस कालविषें केई जैनमतविषें
 भी कयायी भए हैं सो तिननैं कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या
 है। ऐसैं अन्यथा कथन भया, तातैं जैनशास्त्रनिविषें विरोध भासने
 लागे। जहाँ विरोध भासैं तहाँ इतना करना कि इस कथन करनेवाले
 बहुत प्रमाणीक हैं कि इस कथन करने वाले बहुत प्रमाणीक हैं। ऐसा
 विचारकरि बड़े आचार्यादिकनिक कहेया कथन प्रमाण करना। बहुरि
 जिनमतके बहुत शास्त्र हैं तिनकी आम्नाय मिलावनी। जो परम्परा-
 आम्नायतें मिलै, सो कथन प्रमाण करना। ऐसैं विचार किए भी
 सत्य असत्यका निर्णय न होय सकै, तो जैसैं केवलीकों भास्या है तैसैं
 प्रमाण है, ऐसैं मानि लेना। जातैं देवादिकका वा तत्त्वनिका निर्धार
 भए बिना तो मोक्षमार्ग होय नहीं। तिनका तो निर्धार भी होय सकै
 है, सो कोई इनका स्वरूप विरुद्ध कहै तो आपहीकों भासि जाय।
 बहुरि अन्य कथनका निर्धार न होय वा संशयादि रहै वा अन्यथा
 भी जानपना होय जाय अर केवलीका कहेया प्रमाण है ऐसा कह्या
 रहै तो मोक्षमार्गविषें विघ्न नहीं, ऐसा जानना।

यहाँ कोई तर्क करे—जैसे नाना प्रकार कथन जिनमतविषय कथा, तैसँ अन्यमतविषय भी कथन पाइए है। सो तुम्हारे मतके कथन का तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, अन्यमतविषय ऐसे कथनों तुम दोष लगावो हो, सो यह तुम्हारे रागद्वेष है।

ताका समाधान—कथन तो नाना प्रकार होय अर प्रयोजन एकहीकों पोषे तो कोई दोष है नाहीं। अर कहीं कोई प्रयोजन पोषे, कहीं कोई प्रयोजन पोषे तो दोष ही है। सो जिनमत विषय तो एक प्रयोजन रागादि मेटने का है, सो कहीं बहुत रागादि छुड़ाय थोड़ा रागादि करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कहीं सर्व रागादि मिटावने का प्रयोजन पोष्या है परन्तु रागादि बघावने का प्रयोजन कहींभो नाहीं तातें जिनमत का कथन सर्व निदोष है। अर अन्यमतविषय कहीं रागादि मिटावने का प्रयोजन लिये कथन करे, कहीं रागादि बघावनेका प्रयोजन लिए कथन करे, ऐसँही और भी प्रयोजनकी विरुद्धता लिए कथन करे हैं तातें अन्यमतका कथन सदोष है। लोक विषय भी एक प्रयोजन को पोषते नाना वचन कहै, ताकों प्रमाणिक कहिए है अर प्रयोजन और और पोषती बातें करे, ताकों बावला कहिए है। बहुरि जिनमतविषय नाना प्रकार कथन है सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहाँ दोष नाहीं। अन्यमतविषय एक ही अपेक्षा लिए अन्य अन्य कथन करे तहाँ दोष है। जैसे जिनदेवके वीतरागभाव है अर समवसरणादि विभूति भी पाइए है, तहाँ विरोध नाहीं। समवसरणादि विभूति की रचना इन्द्रादिक करे हैं, इनके तिनविषय रागादिक नाहीं, तातें दोऊ बात सम्भव है। अर अन्यमतविषय ईश्वरकों साक्षीभूत वीतराग भी कहै अर तिसहीकर किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करे, सो एक आत्मा ही कैं वीतरागपनों अर काम क्रोधादि भाव कंसें सम्भव ? ऐसँ ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कालदोषतें जिनमतविषय एकही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिख्या है, सो यह तुच्छ बुद्धोन्तिकी भूलि है, किछू मतविषय दोष नाहीं। सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई कर सकै नाहीं। कहीं सौरीपुरविषय कहीं द्वारावतीविषय नेमिनाथ-

स्वामीका जन्म लिख्या है, सो काठें हो होहु परन्तु नगरविषें जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नाही। अब भी होता दीसै है।

बहुनि अन्यमतविषें सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानीके किए ग्रन्थ बतावै बहुरि तिनविषें परस्पर विरुद्ध भासै। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करें, कहीं कहैं “पुत्र बिना गति हो होय नाही” सो दोऊ सँचा कैसे होय। ऐसे कथन तहां बहुत पाइये है। बहुरि प्रमाणविरुद्ध कथन तिनविषें पाइये हैं। जैसें बीर्य मुखविषें पढ़नेतें मछली के पुत्र हूवो, सो ऐसें अवार आहूके होता दीसै नाही, अनुमानतें मिलै नाही। सो ऐसे भी कथन बहुत पाइये हैं। सो यहां सर्वज्ञादिकको भूलि मानिये सो तो वे कैसें भूलें अरु विरुद्ध कथन माननेमें आवै नाही, तातें तिनके मतविषें दोष ठहराइये है। ऐसा जानि एक जिनमत ही का उपदेश ग्रहण करने योग्य है।

तहां प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना। तहां पहिले याका अभ्यास करना, पीछें याका करना, ऐसा नियम नाही। अपनैं परिणामनिकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासतें अपनैं धर्मविषें प्रवृत्ति होय तिसहीका अभ्यास करना। अथवा कदाचित् किसी शास्त्र का अभ्यास करें, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै। बहुरि जैसें रोजनामां-विषें तो अनेक रकम जहां तहां लिखी हैं, तिनिकों खाते में ठीक खातावै तो लेना देनाका निश्चय होय तैसें शास्त्रनिविषें तो अनेक प्रकार उपदेश जहां तहां दिया है, ताकों सम्यग्ज्ञानविषें यथार्थ प्रयोजन लिए पहिचाने तो हित अहितका निश्चय होय। तातें स्यात्पदको सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचननिविषें रमै हैं, ते जीव क्षीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त हो हैं। मोक्षमार्गविषें पहिला उपाय आगमज्ञान कह्या है। आगमज्ञान बिना और धर्मका साधन होय सके नाही। तातें तुमको भी यथार्थ बुद्धिकरि आगम अभ्यास करना। तु'हारा कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषें उपदेशस्वरूप-
प्रतिपादक नामा आठवां अधिकार सम्पूर्ण भया।

ॐ नमः

नवमां अधिकार

मोक्षमार्गका स्वरूप

बोहा

शिव उपाय करतें प्रथम, कारन मंगलरूप ।

विघनविनाशक सुखकरत, नमोऽस्तु शिवभूष ॥१॥

अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—पहिलें मोक्षमार्गके प्रति-
पक्षी मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया । तिनिकों तो दुःखरूप
दुःख का कारन जानि हेय मानि तिनिका त्याग करना । बहुरि बीच में
उपदेश का स्वरूप दिखाया । ताकों जानि उपदेशकों यथार्थ समझना ।
अब मोक्षके मार्गं सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है ।
इनिकों सुखरूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना ।
जातें आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माको कर्तव्य
है । तातें इसहीका उपदेश यहां दोजिए है । तहाँ आत्माका हित मोक्ष
ही है, और नाहीं—ऐसा निश्चय कैसें होय सो कहिए है—

आत्माका हित एक मोक्ष ही है

आत्माके नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाइए है । तिन-
विषे और तो कोई अवस्था होहू, किछू आत्माका बिगाड़ सुधार
नाहीं । एक दुःखसुख अवस्थातें बिगाड़ सुधार है । सो इहाँ किछू हेतु
दृष्टांत चाहिए नाहीं । प्रत्यक्ष ऐसैं ही प्रतिभासे है । लोकविषे जेते
आत्मा है, तिनिके एक उपाय यहू पाइए है—दुःख न होय, सुख ही
होय । बहुरि अन्य उपाय जेते करें हैं, तेते एक इस ही प्रयोजन लिए
करें हैं, दूसरा प्रयोजन नाहीं । जिनके 'निमित्ततैं' दुःख होता जानें

तिनिको दूर करनेका उपाय करें हैं अर जिनके निमित्तसे सुख होता जानें, तिनिके होने का उपाय करें हैं। बहुरि संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्माहीके हो है वा अनेक परद्रव्यनिका भी संयोग मिले है परन्तु जिनकरि सुख दुःख होता न जानें, तिनके दूर करनेका वा होने का कुछ भी उपाय कोऊ करे नहीं। सो इहां आत्म-द्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना। और तो सर्व अवस्थाकों सहि सके, एक दुःखकों सह सकता नहीं। परवश दुःख होय तो यहू कहा करे, ताकों भोगवै परन्तु स्ववशपने तो किंचित् भी दुःखकों न सहै। अर संकोच विस्तारादि अवस्था जैसी होय तैसी होहु, तिनिकों स्ववशपने भी भोगवै, सो स्वभावविषे तर्क नहीं। आत्माका ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो, दुःखी होय तब सूता चाहै, सो सोवने में ज्ञानादिक मन्द हो जाय है परन्तु जड़ सारिखा भी होय दुःखकों दूरि किया चाहै है वा भूवा चाहै। सो मरने में अपना नाश मानै है परन्तु अपना अस्तित्व भी खोय दुःख दूर किया चाहै है। तातें एक दुःखरूप पर्याय-का अभाव करना ही याका कर्तव्य है। बहुरि दुःख न होय सो ही सुख है। जातें आकुलतालक्षण लिए दुःख तिसका अभाव सोई निराकुल लक्षण सुख है। सो यहू भी प्रत्यक्ष भासै है। बाह्य कोई सामग्री का संयोग मिलो, जाके अन्तरंगविषे आकुलता है सो दुःखी ही है, जाके आकुलता नहीं सो सुखी है। बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव भये हो है। जातें रागादिभावनिकरि यहू तो द्रव्यनिकों और भांति परिणमाया चाहै अर वे द्रव्य और भांति परिणमै, तब याके आकुलता होय। तहां के तो आपके रागादिक दूरि होय, के आप चाहै तैसैं ही सर्वद्रव्य परिणमै तो आकुलता मिटे। सो सर्वद्रव्य तो याके अधीन नहीं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय तैसैं ही परिणमै, तो भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय। सर्व कार्य याका चाह्या ही होय, अन्यथा न होय, यहू निराकुल रहै। सो यहू तो होय हो सके नहीं। जातें कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके

आधीन नहीं। ताते अपने रागादि भाव दूरे भए निराकुलता होय सो यह कार्य बनि सकै है। जाते रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव सो है नहीं, उपाधिकभाव हैं, परनिमित्तते भए हैं, सो निमित्त मोहकर्मका उदय है। ताका अभाव भए सर्व रागादिक विलय होय जाय, तब आकुलता नाश भए दुःख दूरे होय सुख की प्राप्ति होय। ताते मोहकर्मका नाश हितकारी है।

बहुरि तिस आकुलताकों सहकारी कारण ज्ञानावर्णादिकका उदय है। ज्ञानावर्ण दर्शनवर्णके उदयते ज्ञानदर्शन सम्पूर्ण न प्रगटै, ताते याके देखने जाननेकी आकुलता होय अथवा यथायं सम्पूर्ण वस्तु का स्वभाव न जानै, तब रागादिरूप होय प्रवर्तै, तहां आकुलता होय।

बहुरि अंतरायके उदयते इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब आकुलता होय। इनका उदय है, सो मोहका उदय होते आकुलताकों सहकारी कारण है। मोहके उदयका नाश भए इनका बल नहीं। अन्तर्मुहूर्तकालकरि आपे आप नाशकों प्राप्त होय। परन्तु सहकारी कारण भी दूर होय जाय, तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासै। तहां केवलज्ञानी भगवान् अनन्तसुखरूप दशाकों प्राप्त कहिए।

बहुरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्तते शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होते शरीरादिकका संयोग आकुलताकों बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोहका उदयते रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयते रागादिकों कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब आकुलता उपजै है। बहुरि मोहका उदय नाश भए भी अघातिकर्मका उदय रहै है, सो किछू भी आकुलता उपजाय सकै नहीं। परन्तु पूर्वे आकुलताका सहकारी कारण था, ताते अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माकों इष्ट हो है। सो केवलीके इनिके होते किछू दुःख नहीं ताते इनिके नाशका उद्यम भी नहीं। परन्तु मोहका नाश भए ए कर्म आपे आप थोरे ही काल में सर्व नाशकों

प्राप्त होय जाय है। ऐसे सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है। बहुरि सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है। तातें आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछू नहीं, ऐसा निश्चय करना।

इहाँ कोऊ कहै—संसारदशाविषैं पुण्यकर्मका उदय होतें भी जीव सुखी हो है, तातें केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेकों कहिए ?

सांसारिक सुख दुःख ही है

ताका समाधान—संसारादिविषैं सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुःख ही है। परन्तु काहूँ कबहूँ बहुत दुःख हो है, काहूँ कबहूँ थोरा दुःख हो है। सो पूर्वे बहुत दुःख था वा अन्य जीवनिक्के बहुत दुःख पाइए है, तिस अपेक्षातें थोरे दुःखवालेको सुखी कहिए। बहुरि तिस ही अभिप्रायते थोरे दुःखवाला आपको सुखी मानै है। परमार्थतें सुख है नहीं। बहुरि जो थोरा भी दुःख सदाकाल रहै है, तो वाका भी हित ठहराइए, सो भी नहीं। थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहां थोरा दुःख होय, पीछे बहुत दुःख होइ जाय। तातें संसार अवस्था हितरूप नहीं। जेसैं काहूँ विषम ज्वर है, ताके कबहूँ असाता बहुत हो है, कबहूँ थोरी हो है। थोरी असाता होय, तब वह आपको नीका मानें। लोक भी कहै—नीका है। परन्तु परमार्थतें यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नहीं है। तैसें संसारीके मोहका उदय है। ताके कबहूँ आकुलता बहुत हो है, कबहूँ थोरी हो है। थोरी आकुलता होय, तब वह आपको सुखी मानै। लोक भी कहै—सुखी है। परन्तु परमार्थतें यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुख नहीं। बहुरि सुनि, संसार दशाविषैं भी आकुलता घटें सुख नाम पावै है। आकुलता बधैं दुःख नाम पावै है। किछू बाह्य सामग्रीते सुख दुःख नहीं। जेसैं काहूँ दरिद्रीके किंचित् धन की प्राप्ति भई, तहां किछू आकुलता बधने तें वाको सुखी कहिए अर वह भी आपको दुःखी मानें है। ऐसैही सर्वत्र जानना।

बहुरि आकुलता घटना बघना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं। कषाय भावनिके घटने बघनेके अनुसार है। जैसे काहूके थोरा घन है अर बाकें संतोष है, तो बाकें आकुलता थोरी है। बहुरि काहूके बहुत घन है अर बाकें तुष्णा है: तो बाकें आकुलता घनी है। बहुरि काहूकों काहूनें बहुत बुरा कहा अर बाकें क्रोध न भया, तो बाकें आकुलता न हो है अर थोरी बातें कहे हो क्रोध होय आवे, तो बाकें आकुलता घनी हो है। बहुरि जैसें गऊकें बछड़ेतें किछू भी प्रयोजन नहीं परन्तु मोह बहुत, तातें बाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है। बहुरि सुभटके शरीरादिकतें बने कार्य सधें हैं परन्तु रणविषें मानादिककरि शरीरादिकते मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है। तातें ऐसा जानना—संसार अवस्थाविषें भी आकुलता घटने बघनेहीतें सुख दुःख मानिए हैं। बहुरि आकुलताका घटना बघना रागादिक कषाय घटने बघनेके अनुसार है। बहुरि परब्रह्मरूप बाह्य सामग्रीके अनुसारि सुख दुःख नहीं। कषायतें याकें इच्छा उपजै अर बाकी इच्छानुसारि बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछू कषाय उपशमनेतें आकुलता घटे, तब सुख मानें अर इच्छानुसारि सामग्री न मिलै, तब कषाय बघनेतें अकुलता बघै, तब दुःख मानें। सो है तो ऐसें अर यह जानें—मोकू पद्वयके निमित्ततें सुख दुःख हो है। सो ऐसा जानना भ्रम हो है। तातें इहां ऐसा विचार करना, ओ संसार अवस्थाविषें किचित् कषाय घटै सुख मानिए, ताकों हित जानिए, तो जहां सर्वथा कषाय दूर भए वा कषायके कारण दूर भए परम निराकुलता होनेकरि अनन्त सुख पाइए ऐसी मोक्षअवस्थाकों कैसें हित न मानिए ? बहुरि संसार अवस्थाविषें उच्च पदकों पावें, तो भी कै तो विषयसामग्रीमिलावनेको आकुलता होय, कै विषय सेवनकी आकुलता होय, कै अपने और कोई क्रोधादि कषायतें इच्छा उपजै, ताको पूरण करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय सकै नहीं, अभिप्रायविषें तो अनेक प्रकार आकुलता बनी ही रहै।

अब बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध होय नहीं अर जो भवितव्य योगतें वह कार्य सिद्ध होय जाय, तो तत्काल और आकुलता मेटनेका उपायविषें लागै । ऐसैं आकुलता मेटनेकी आकुलता निरन्तर रह्या करे । जो ऐसी आकुलता न रहै तो नये नये विषय सेवनादि कार्यनिविषें काहेकों प्रवर्त्तै है ? तातें संसार अवस्थाविषें पुण्य उदयतें इन्द्र अहमिन्द्रादि पद पावै तो भी निराकुलता न होय, दुःखी ही रहै । तातें संसार अवस्था हितकारी नाहीं ।

बहुनि मोक्षअवस्थाविषें कोई ही प्रकारकी आकुलता रही नाहीं तातें आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाहीं । सदा काल शांतरसकरि सुखो रहै । तातें मोक्ष अवस्थाही हितकारी है । पूर्वे भी संसार अवस्थाका दुःखका अर मोक्ष अवस्थाका सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थ किया है । ताकों भी विचारि मोक्षको हितरूप जानि मोक्षका उपाय करना, सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है ।

इहां प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि आए भवितव्यानुसारि बनें है कि मोहादिका उपशमादि भए बनें है कि अपने पुरुषार्थतें उद्यम किए बनें है, सो कहो । जो पहिले दोय कारण मिले बनें है तो हमको उपदेश काहेकों दीजिए है अर पुरुषार्थतें बनें है, तो उपदेश सर्व सुनें, तिनविषें कोई उपाय कर सकें, कोई न करि सकें, सो कारण कहा ?

मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता

ताका समाधान—एक कार्य होनेविषें अनेक कारण मिलें हैं । सो मोक्षका उपाय बनें है तहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलें हैं अर न बनें है, तहाँ तीनों ही कारण न मिलें हैं । पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनविषें काललब्धि वा होमहार तो किछू वस्तु नाहीं । जिस कालविषें कार्य बनें सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होमहार । बहुनि जो कर्मका उपशमादिक है, सो पुद्गलकी शक्ति है, ताका

आत्मा कर्ता हर्ता नहीं। बहुरि पुरुषार्थतें उद्यम करिये है, सो यह आत्माका कार्य है। तातें आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए है। तहाँ यह आत्मा जिस कारणतें कार्य सिद्धि अवश्य होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहां तो अन्य कारण मिलें ही मिलें अरु कार्यकी भी सिद्धि होय। बहुरि जिस कारणतें कार्य की सिद्धि होय अथवा नहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहाँ अन्य कारण मिलें तो कार्यसिद्धिहोय, न मिलें तो न सिद्धि होय। सो जिनमतविषं जो मोक्षका उपाय कहा है, सो इसतें मोक्ष होय ही होय। तातें जो जीव पुरुषार्थकरि जितेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करें हैं, ताकें काललब्धि वा होनहार भी भया अरु कर्मका उपशमादि भया है तो यह ऐसा उपाय करै है। तातें जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करै है, ताकें है, ताकें सर्वकारण मिलें हैं, ऐसा निश्चय करना अरु वाकें अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है। बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै, ताकें काललब्धि वा होनहार भी नहीं अरु कर्मका उपशमादि न भया है तो यह उपाय न करें है। तातें जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै है, ताकें कोई कारण मिलें नहीं, ऐसा निश्चय करना अरु वाकें मोक्षकी प्राप्ति न हो है। बहुरि तू कहै है—उपदेश तो सर्व सुने हैं, कोई मोक्षका उपाय करि सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ? सो कारण यह ही है—जो उपदेश सुनि पुरुषार्थ करै है, सो मोक्षका उपाय करि सकै है। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जेसा पुरुषार्थ करै तेसा लागै।

द्रव्यलिंगीकें मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव

बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिंगी मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपनों छोड़ि तपश्चरणादि करै हैं, तहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया तातें पुरुषार्थ किए तो किछू सिद्धि नहीं।

ताका समाधान—अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहे, तो कैसे

सिद्धि होय ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषे अनुरागी होय प्रवर्त, ताका फल शास्त्रविषे तो शुभबन्ध कह्या अर यह तिसर्ते मोक्ष चाहै है, तो कैसे होय । यह तो भ्रम है ।

बहुति प्रश्न—जो भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करे ।

ताका उत्तर—साँचा उपदेशर्ते निर्णय किये भ्रम दूरि हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिसहीर्ते भ्रम रहै है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तो भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय, तब भ्रम दूरि होय जाय । जात निर्णय करतां परिणामनिकी विशुद्धता होय, तिसर्ते मोहका स्थिति अनुभाग घटे है ।

बहुति प्रश्न—जो निर्णय करनेविषे उपयोग न लगावै है, ताका भी तो कारण कर्म है ।

ताका समाधान—एकेन्द्रियादिककै विचार करनेकी शक्ति नाहीं, तिनकै तो कर्महीका कारण है । याकै तो ज्ञानावरणादिकका क्षयोपशमर्ते निर्णय करनेकी शक्ति भई । जहां उपयोग लगावै, तिसहीका निर्णय होय सकै । परन्तु यह अन्य निर्णय करनेविषे उपयोग लगावै, यहाँ उपयोग न लगावै । सो यह तो याहीका दोष है, कर्मका तो किछु प्रयोजन नाहीं ।

बहुति प्रश्न—जो सम्यक्त्व चारित्र्यका तो घातक मोह है, ताका अभाव भए बिना मोक्षका उपाय कैसे बने ?

ताका उत्तर—तत्त्वनिर्णय करनेविषे उपयोग न लगावै, सो तो याहीका दोष है । बहुति पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावै, तब स्वयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बने है । सो मुख्यपने तो तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना, बहुति उपदेश भी दोजिए है सो इस ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है । बहुति इस पुरुषार्थर्ते मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीर्ते सिद्ध होयगा । अर तत्त्व निर्णय न करनेविषे कोई

कर्मका दोष है नहीं, तेरा हो दोष है। अर तू आप तो महन्त रह्या चाहै अर अपना दोष कर्मादिकके सगावे, सो जिन आज्ञा मानें तो ऐसी अनीति सम्भवै नाही। तोकों विषय कषायरूपही रहना है, तातें झूठ बोलै है। मोक्षकी सांची अभिलाषा होय, तो ऐसी युक्ति काहेको बनावे। संसारीक कार्यनिविषे अपना पुरुषार्थतें सिद्धि न होती जानै ती भी पुरुषार्थकरि उद्यम किया करै, यहां पुरुषार्थ खोय बैठै। सो जानिए है, मोक्षकों देखादेखी उत्कृष्ट कहै है। वाका स्वरूप पहिचानि ताकों हितरूप न जानै है। हित जानि जाका उद्यम बनें सो न करै, यह असम्भव है।

इहां प्रश्न—जो तुम कह्या सो सत्य; परन्तु द्रव्यकर्मके उदयतें भावकर्म होय, भावकर्मतें द्रव्यकर्मका बन्ध होय, बहुरि ताके उदयतें भावकर्म होय, ऐसैं ही अनादितें परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसे होय सके ?

ताका समाधान—कर्मका बन्ध वा उदय सदाकाल समान ही हुवा करै ती ऐसैं ही है; परन्तु परिणामनिके निमित्ततें पूर्वबद्ध कर्मका भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमणादि होतें तिनकी शक्ति हीन अधिक होय है तातें तिनका उदय भी मन्द तीव्र हो है। तिनके निमित्ततें नवीन बन्ध भी तीव्र हो हैं। तातें संसारी जीवनिकें कर्मउदयके निमित्तकरि कबहुं ज्ञानादिक घनें प्रगट हो हैं, कबहुं शोरे प्रगट हो हैं। कबहुं रागादिक मन्द हो हैं, कबहुं तीव्र हो हैं। ऐसैं पलटनि हुवा करै है। तहाँ कदाचित् सञ्जी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मनकरि विचार करनेकी शक्ति भई। बहुरि याकें कबहुं तीव्र रागादिक होय, कबहुं मन्द होय। तहाँ रागागादिकका तीव्र उदय होतें तो विषय-कषायादिकके कार्यनिविषे ही प्रवृत्ति होय। बहुरि रागादिकका मन्द उदय होतें बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बनें अर आप पुरुषार्थकरि तिन उपादेशादिक विषे उपयोगको सगावै, तो धर्मकार्यनिविषे प्रवृत्ति होय। अर निमित्त न बनें वा आप पुरुषार्थ न करै, तो अन्य कार्यनि-

विषे ही प्रवर्त परन्तु मन्द रागादिक लिए प्रवर्त, ऐसे अवसरविषे उपदेश कार्यकारी है। विचारशक्तिरहित एकेन्द्रियादिक [६]१ तिनके तो उपदेश समझनेका ज्ञान ही नहीं। अर तीव्ररागादिक सहित जीवनिका उपदेशविषे उपयोग लागै नहीं। ताते जो जीव विचार-शक्तिसहित होय अर जिनके रागादिक मन्द होय, तिनको उपदेशका निमित्तते धर्मकी प्राप्ति होय जाय, तो ताका भला होय। बहुवि इस ही अवसरविषे पुरुषार्थ कार्यकारी है। एकेन्द्रियादिक तो धर्मकार्य करनेको समर्थ ही नहीं, कैसे पुरुषार्थ करे अर तीव्रकषायी पुरुषार्थ करे सो पापहीका करे, धर्मकार्यका पुरुषार्थ होय सके नहीं। ताते विचारशक्तिसहित होय अर जिसके रागादिक मन्द होय, सो जीव पुरुषार्थकरि उपदेशादिकके निमित्तते तत्त्वनिर्णयादिविषे उपयोग लगावे, तो याका उपयोग तहाँ लवे, तब याका भला होय। बहुवि इस अवसरविषे भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादते काल गमावे। के तो मन्द रागादि लिए विषयकषायानिके कार्यनिही-विषे प्रवर्त, के व्यवहार धर्मकार्यनिविषे प्रवर्त, तब अवसर तो जाता रहे, संसारहीविषे भ्रमण होय।

बहुवि इस अवसरविषे जे जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णय करने-विषे उपयोग लगावनेका अभ्यास राखे, तिनके विशुद्धता बधे, ताकरि कर्मनिकी शक्ति हीन होय। कितुक कालविषे आपे आप दर्शनमोहका उपशम होय तब याके तत्त्वनिकी यथावत् प्रतीति आवे। सो याका तो कर्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है। इसहीते दर्शनमोहका उपशम तो स्वयमेव होय। यामे जीवका कर्तव्य किछू नहीं। बहुवि ताको होते जीवके स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय। बहुवि सम्यग्दर्शन होते श्रद्धान तो यह भया—मैं आत्मा हूं, मुझको रागादिक न करने परन्तु चारित्र-मोहके उदयते रागादिक हो हैं। तहाँ तीव्र उदय होय, तब तो विष-यादिविषे प्रवर्त है अर मन्द उदय होय, तब अपने पुरुषार्थ धर्मकार्य-निविषे वा वैराग्यादिभावनाविषे उपयोगको लगावे है। ताके निमित्तते

चरित्रमोह मन्द होता जाय, ऐसें होतें देखचारित्र वा सकलचारित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुदि चारित्रकों धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषे परिणतिकों बघावै, तहां विबुद्धता करि कर्मको हीन शक्ति होय, तातें विबुद्धता बघै, ताकरि अधिक कर्मको शक्ति हीन होय । ऐसें क्रमते मोहका नाश करै तब सर्वथा परिणाम विबुद्ध होय तिनकरि ज्ञानवर्णादिक का नाश होय तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहां पीछे बिना उपाय अघाति कर्मका नाशकरि शुद्धसिद्धपदकों पावै । ऐसें उपदेशका तो निमित्त बनें अर अपना पुरुषार्थ करै, तो कर्मका नाश होय ।

बहुदि जब कर्मका उदय होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननिर्ते भी गिर जाय है । तहां तो जैसा हीनहार होय तैसा ही होय । परन्तु जहां मन्द उदय होय अर पुरुषार्थ होय सकै, तहां तो प्रमादी न होना—सावधान होय अपना कार्य करना । जैसें कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषे पड़्या बहे है, तहां पानीका जोर होय तब तो बाका पुरुषार्थ किछू नाहीं, उपदेश भी कार्यकारी नाहीं । और पानीका जोर थोरा होय, तब ओ पुरुषार्थकरि निकसें तो निकसि आवै, तिसहीकों निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । अर न निकसें तो होसैं २ बहै, पीछे पानीका जोर भए बह्या चल्या जाय । तैसें जीव संसारविषे भ्रमै है तहां कर्मनिका तोत्र उदय होय तब तो बाका पुरुषार्थ किछू नाहीं, उपदेश भी कार्यकारी नाहीं । अर कर्मका मन्द उदय होय, तब पुरुषार्थकरि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्तें तो मोक्षपावै; तिसहीकों मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए है । अर मोक्षमार्गविषे न प्रवर्त्तें तो किंचित् विबुद्धता पाय पीछे तीव्र उदय आए निगोदादि पर्यायकों पावै । तातें अवसर चूकना योग्य नाहीं । अब सब प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है । तातें श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गकों उपदेशें, तिसविषे भव्य जीवनिकों प्रवृत्ति करनी । अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है ।

मोक्षमार्गका स्वरूप

जिनके निमित्ततें आत्मा अशुद्ध वशाकों धारि दुःखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनिका सर्वथा नाश होतें केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है ! ताका जो उपाय—कारण, सो मोक्षमार्ग जानना । सो कारण तो अनेक प्रकार हो हैं । कोई कारण तो ऐसे हो हैं, जाके भए बिना तो कार्य न होय अरु जाके भए कार्य होय वा न भी होय । जैसें मुनि लिंग धारे बिना तो मोक्ष न होय अरु मुनिलिंग धारे मोक्ष होय भी अरु नाहीं भी होय । बहुरि केई कारण तो ऐसे हैं, जो मुख्यपनें तो जाके भए कार्य होय अरु काहूके बिना भए भी कार्य सिद्धि होय । जैसें अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपनें मोक्ष पाइये है, भस्तादिककै बाह्य तप किये बिना ही मोक्षकी प्राप्ति भई । बहुरि केई कारण ऐसे हैं, जाके भये कार्य सिद्धि ही होय और जाके न भये सर्वथा कार्य सिद्धि न होय । जैसें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रको एकता भए तो मोक्ष होय ही होय अरु ताकों न भये सर्वथा मोक्ष न होय । ऐसे ये कारण कहे, तिनविषे अतिशयकरि नियमतें मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना । इन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनि-विषे एक भी न होय तो मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषे कहा है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥

इस सूत्रकी टीकाविषे कहा है—जो यहां “मोक्षम.र्गः” ऐसा एक वचन कहा ताका अर्थ यह है—जो तीनों मिले एक मोक्षमार्ग है । जुदे जुदे तीन मार्ग नाहीं हैं ।

यहाँ प्रश्न—जो असंयतसम्यग्दृष्टीके तो चारित्र नाहीं, वाकै मोक्ष मार्ग भया है कि न भया है ।

ताका समाधान—मोक्षमार्ग याकै होसी, यह तो नियम भया ।

तातें उपचारतें याकै मोक्षमार्ग भया भी कहिये । परमार्थतें सम्यक्-
चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषके किसी नगर चलने
का निश्चय भया तातें बाकों व्यवहारतें ऐसा भी कहिये “यहु तिस
नगरकों चल्या है”, परमार्थतें मार्गविषे गमन किये ही चलना होसी ।
तैसें असंयतसम्यग्दृष्टीकें वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका अज्ञान भया,
तातें बाकों उपचारतें मोक्षमार्गी कहिए, परमार्थतें वीतरागभावरूप
परिणमे ही मोक्षमार्ग होसी । बहुरि “प्रवचनसार” विषे भी तीनोंकी
एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कहा है तातें यह जानना—तत्त्व अज्ञान
ज्ञान बिना तो रागादि चटाये मोक्षमार्ग नाहीं अर रागादि चटाए
बिना तत्त्वअज्ञानज्ञानतें भी मोक्षमार्ग नाहीं । तीनों मिले साक्षात्
मोक्षमार्ग हो है ।

लक्षण और उसके दोष

अब इनका निर्देश कर लक्षण निर्देश अर परीक्षाद्वारकरि
निरूपण कीजिये हैं । तहाँ ‘सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र
मोक्षका मार्ग है’, ऐसा नाम मात्र कथन सो तो ‘निर्देश’ जानना ।
बहुरि अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवपनाकरि रहित होय अर जाकरि
इनकों पहिचानिये, सो ‘लक्षण’ जानना । ताका जो निर्देश कहिये,
निरूपण सो ‘लक्षण निर्देश’ जानना । तहां जाकों पहिचानना होय,
ताका नाम लक्ष्य है । उस बिना औरका नाम अलक्ष्य है । सो लक्ष्य
वा अलक्ष्य दोऊविषे पाइये, ऐसा लक्षण जहां कहिये तहाँ अतिव्याप्ति-
पनों जानना । जैसे आत्माका लक्षण ‘अमूर्तत्व’ कहा । सो ‘अमूर्तत्व’
लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषे भी पाइये अर अलक्ष्य जो
आकाशादिक हैं तिनविषे भी पाइये है । तातें यह ‘अतिव्याप्त’ लक्षण
है । याकरि आत्मा पहिचाने आकाशादिक भी आत्मा होय जांय, यह
दोष लायै ।

बहुरि जो कोई लक्ष्यविषे तो होय अर कोई विषे न होय, ऐसा
लक्ष्यका एकदेशविषे पाइये, ऐसा लक्षण जहां कहिये, तहां अव्याप्ति-

पनों जानना। जैसे आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहिये, सो केवल ज्ञान कोई आत्माविषे तो पाइये, कोईविषे न पाइये, तातेँ यह 'अव्याप्त' लक्षण है। याकरि, आत्मा पहिचानेँ स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, बहु दोष लागै।

बहुति जो लक्ष्यविषे पाइये हो नाहीं, ऐसा लक्षण जहां कहिये तहां असम्भवपना जानना। जैसे आत्माका लक्षण अकृपना कहिये सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यह विरुद्ध है तातेँ यह 'असम्भव' लक्षण है। याकरि आत्मा मानेँ पुद्गलादिक भी आत्मा होय जाय। अर आत्मा है सो अनात्मा हो जाय यह दोष लागै।

ऐसेँ अतिव्याप्त अव्याप्त असम्भव लक्षण होय सो लक्षणाभास है। बहुति लक्ष्यविषे तो सर्वत्र पाइये अर अलक्ष्यविषे कहीं न पाइये सो सांचा लक्षण है। जैसे आत्माका स्वरूप चेतन्य है सो यह लक्षण सर्व हो आत्माविषे तो पाइये है, अनात्माविषे कहीं न पाइये। तातेँ यह सांचा लक्षण है। याकरि आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान होय, किछु दोष लागै नाहीं। ऐसेँ लक्षणका स्वरूप उदाहरण मात्र कइया। अब सम्यग्दर्शनादिकका सांचा लक्षण कहिये है—

सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण

विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्त्वार्थअद्धान सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है। जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये सात तत्त्वार्थ हैं। इनका जो अद्धान ऐसे हो है, अन्यथा नाहीं; ऐसा प्रतीति भाव सो तत्त्वार्थ अद्धान हैं। बहुति विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है। यहाँ विपरीताभिनिवेशका निराकरणके अर्थ 'सम्यक्' पद कइया है, तातेँ 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसा वाचक है। सो अद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव भए ही प्रशंसा सम्भवे है, ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न—जो 'तत्त्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—‘तत्’ शब्द है जो ‘यत्’ शब्दकी अपेक्षा बिले है। ताते जाका प्रकरण होय सो तत् कहिए अर जाका जो भव कहिहो स्वरूप सो तत्त्व जानना। ताते ‘तत्त्व भावस्तत्त्वः’ ऐसा तत्त्व शब्दका समास होय है। बहुरि जो जाननेमें जायै ऐसा ‘द्रव्य’ वा ‘पुनः पदार्थ’ ताका नाम अर्थ है। बहुरि ‘तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थः’ तत्त्व कहिये अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ तिनका अद्धान सो सम्यग्दर्शन है। यहा जो ‘तत्त्वअद्धान’ हो कहते तो जाका यह भाव (तत्त्व) है, ताका अद्धान बिना केवल भावहीका अद्धान कार्यकारी नाहीं। बहुरि जो ‘अर्थअद्धान’ हो कहते तो भाव का अद्धान बिना पदार्थका अद्धान भी कार्यकारी नाही। जैसें कोईकें ज्ञान-दर्शनादिक वा वर्णादिकका तो अद्धान होय—यह जानपना है, यह स्वेतवर्ण है, इत्यदि प्रतीति हो है परन्तु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है सो मैं आत्मा हूं बहुरि वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है, पुद्गल मोतें भिन्न जुवा पदार्थ है—ऐसा पदार्थ का अद्धान न होय तो भावका अद्धान कार्यकारी नाहीं। बहुरि जैसें ‘मैं आत्मा हूं’ ऐसे अद्धान किया परन्तु आत्मा का स्वरूप जैसा है तैसा अद्धान न किया तो भावका अद्धान बिना पदार्थका भी अद्धान कार्यकारी नाहीं। ताते तत्त्वकरि अर्थ का अद्धान हो हैं सो कार्यकारी है। अथवा जीवादिकों तत्त्व सज्ञा भी है अर अर्थ सज्ञा भी है ताते ‘तत्त्वमैवार्थस्तत्त्वार्थः’ जो तत्त्व सो ही अर्थ, तिनका अद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थकरि कही तत्त्वअद्धानकों सम्यग्दर्शन कहैं वा कहीं पदार्थ अद्धानको सम्यग्दर्शन कहैं, तहाँ विरोध न जानना। ऐसें ‘तत्त्व’ और ‘अर्थ’ दोय पद कहने का प्रयोजन है।

बहुरि प्रश्न—जो तत्त्वार्थ तो अनन्ते हैं। ते सामान्य अपेक्षाकरि जीव अजीवविषे सर्व गभित भए, ताते दोय ही कहने थे, कै अनन्ते कहने थे। आसवादिक तो जीव अजीवहीके विशेष हैं, इनकों अवा कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जो यहाँ पदार्थ अद्धान करने का ही प्रयोजन

होता तो सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसें सर्व पदार्थनिका जानना होय तैसें हो कथन करते । सो तो यहाँ प्रयोजन है नाहीं । यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है । सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका अद्वान किए मोक्ष होय अर जिनका अद्वान किए बिना मोक्ष न होय, तिनही का यहाँ निरूपण किया । जो जीव अजीव ये दोय तो बहुत द्रव्यनि की एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्व कहे । सो ये दोय जाति जानें जीवके आपापरका अद्वान होय । तब परतें भिन्न आपाकों जानें, अपना हितके अर्थ मोक्षका उपाय करै अर आपतें भिन्न परकों जानें, तब परद्रव्यतें उदासोन होय रागादिक त्यागि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तें । तातें ये दोय जातिका अद्वान भए ही मोक्ष होय अर दोय जाति जाने बिना आपा परका अद्वान न होय, तब पर्यायबुद्धितें संसारीक प्रयोजन हीका उपाय करै । परद्रव्यविषे रागद्वेषरूप होय प्रवर्तें, तब मोक्षमार्ग-विषे कैसें प्रवर्तें । तातें इन दोय जातिनिका अद्वान न भए मोक्ष न होय । ऐसैं ये दोय तो सामान्य तत्व अवश्य अद्वान करने योग्य कहे । बहुरि आस्रवादिक पाँच कहे, ते जीव पुद्गलकी पर्याय हैं । तातें ये विशेषरूप तत्व हैं । सो इन पाँच पर्यायनिको जानें मोक्ष का उपाय करनेका अद्वान होय । तहाँ मोक्षकों पहिचानें, तो ताकों हित मानि ताका उपाय करै । तातें मोक्षका अद्वान करना । बहुरि मोक्षका उपाय संवर निर्जरा है तो इनको पहिचानें तो जैसें संवर निर्जरा होय तैसें प्रवर्तें । तातें संवर निर्जराका अद्वान करना । बहुरि संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण लिए हैं; सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनकों पहिचानने चाहिए । जैसें श्लोका अभाव भए क्षमा होय सो श्लोको पहिचानें तो ताका अभाव करि क्षमारूप प्रवर्तें । तैसें ही आस्रवका अभाव भए संवर होय अर बंधका एक देश अभाव भए निर्जरा होय सो आस्रव बंधकों पहिचानें तो तिनिका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्तें । तातें आस्रव बंधका अद्वान करना । ऐसैं इन पाँच पर्यायनिका अद्वान भए ही मोक्षमार्ग होय । इनकों न पहिचाने तो

मोक्षकी पहिचान बिना ताका उपाय काहेको करै । संवर विजरा की पहिचान बिना तिनविषे कैसै प्रवर्तै । आखर ब्रह्मकी पहिचान बिना तिनिका नाश कैसै करै ? ऐसै इन पांच पर्यायनिका अज्ञान न भए मोक्षमार्ग न होय । या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनन्ते हैं, तिनिका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय । परन्तु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है तातें दोय तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व अरु पांच पर्यायरूप विशेष तत्व मिलाय सात हो तत्व कहे । इनका यथार्थ अज्ञानके आधीन मोक्षमार्ग है । इनि बिना औरनिका अज्ञान होहु वा मति होहु वा अन्यथा अज्ञान होहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाही, ऐसा जानना । बहुचि कहौ पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे हैं सो पुण्य पाप आखवादिक्के हो विशेष हैं, तातें सात तत्त्वनिविषे गर्भित भए । अथवा पुण्य पापका अज्ञान भए पुण्यको मोक्षमार्ग न मानै वा स्वच्छद होय पापरूप न प्रवर्तै, तातें मोक्षमार्गविषे इनका अज्ञान भी उपकारी जानि दोय तत्व विशेषको मिलाय नव पदार्थ कहे वा समय-सारादिविषे इनको नव तत्व भी कहे हैं ।

बहुचि प्रश्न—इनिका अज्ञान सम्यग्दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकनमात्र अरु अज्ञान प्रतीतिमात्र, इनिके एकार्थपना कैसै सम्भवै ?

ताका उत्तर—प्रकरणके वसतें घातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहाँ प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषे 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकनमात्र न ग्रहण करना । जातें बहु अथवा दर्शनकरि सामान्य अवलोकन तो सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान होय है, किछु याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नाही । बहुचि अज्ञान हो है सो सम्यग्दृष्टिहीके हो है, याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । तातें 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहाँ अज्ञानमात्र ही ग्रहण करना ।

बहुचि प्रश्न—यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित अज्ञान करना कहा, सो प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है। सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है तैसा न होय, अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम विपरीताभिनिवेश है। सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। तहाँ अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवकों पहचानि आपकों वा परकों जैसाका तैसा मानें। बहुरि आत्मवकों पहचानि ताकों हेय मानें। बहुरि बंधकों पहचानि ताकों अहित मानें। बहुरि संवरकों पहचानि ताकों हितका कारण मानें। बहुरि मोक्षकों पहचानि ताकों अपना परम हित मानें। ऐसे तत्त्वार्थ श्रद्धानका अभिप्राय है। तिसतें उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए याका अभाव होय। तातें तत्त्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित है, ऐसा यहां कहा है।

अथवा काहूके अभ्यास मात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होय है परन्तु अभिप्रायविषे विपरीतपनों नहीं छूटै है। कोई प्रकारकहि पूर्वोक्त अभिप्रायतें अन्यथा अभिप्राय अन्तरंगविषे पाइए है तो बाकें सम्यग्दर्शन न होय। जैसे द्रव्यलिङ्गो मुनि जिनवचननिर्ते तत्त्वनिकी प्रतीति करे परन्तु शरीराश्रित क्रियानिविषे अहंकार वा पुण्याल्लवविषे उपादेयपनों इत्यादि विपरीत अभिप्रायतें मिथ्यादृष्टी हो रहै है। तातें जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है सोई सम्यग्दर्शन है। ऐसे विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है। सम्यग्दर्शन लक्ष्य है। सोई तत्त्वार्थसूत्रविषे कह्या है—“तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥१-२॥” तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है। बहुरि सर्वासिद्धि नाम सूत्रनिकी टीका है, तिसविषे तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है वा सात हो तत्त्व केसें कहे सो प्रयोजन लिख्या है, ताका अनुसरतें यहां किछू कथन किया है ऐसा जानना।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धयुपाय विषे जो ऐसें हो कह्या है—

जीवाजीवाजीनां तत्त्वार्थानां सर्वेषु कर्तव्यम् ।

अद्वानं विपरीताभिव्यक्तिविषयतमात्मरूपं तत् ॥२२॥

याका अर्थ—विपरीताभिव्यक्तिरहित जीव अजीव आदि तत्त्वार्थनिका अद्वान सदाकाल करना योग्य है। सो यह अद्वान आत्माका स्वरूप है। दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, ताते आत्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुणस्थानविषये प्रगट हो है। पीछे सिद्ध अवस्थाविषये भी सदाकाल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना ।

तत्त्वार्थ अद्वान लक्षण में अव्याप्ति—अतिव्याप्ति—असंभव

दोष का परिहार

यहांप्रश्न उपजे है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकें, तिनके जो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति शास्त्रविषये कही है। ताते तत्त्वार्थअद्वानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कह्या, तिसविषये अव्याप्ति दूषण लागे है।

ताका समाधान—जीव अजीवादिका नामादिक जानों व मति जानों वा अन्यथा जानों, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानि अद्वान किए सम्यक्त्व हो है। तहां कोई सामान्यपने स्वरूप पहिचानि अद्वान करे, कोई विशेषपने स्वरूप पहिचानि अद्वान करे। ताते तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी हैं सो ओवादिकका नाम न जानें हैं, तथापि उनका सामान्यपने स्वरूप पहिचानि अद्वान करे हैं। ताते उनके सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है। जैसे कोई तिर्यक् अपना वा औरनिका नामादिक तो नाहीं जानें परन्तु आपहो विषये आपो मानें हैं, औरनिकों पर भावें है। तैसें तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जानें परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप आत्मा है तिसविषये तो आपो मानें है अर जो शरीरादि है तिनको पर मानें है—ऐसा अद्वान बाक हो है, सो ही जीव अजीवका अद्वान है। बहुरि जैसें सोई तिर्यक् सुखादिकका नामादिक न जानें हैं, तथापि सुख अवस्थाको पहिचानि ताके अणि आगामी दुःख

का कारणकों पहिचानि ताका त्यागकों किया चाहै है । बहुरि जो दुःख का कारण बनि रह्या है, ताके अभावका उपाय करै है । तैसें तुच्छ-ज्ञानी मोक्षादिकका नाम न जानै, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्षअवस्थाकों श्रद्धान करता ताके अर्थ आगामी बन्धका कारण रागादिक आस्रव ताका त्यागरूप संवरको किया चाहै है । बहुरि जो संसार दुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है । ऐसें आस्रवादिकका बाकै श्रद्धान है । या प्रकार बाकै भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए है । जो ऐसा श्रद्धान न होय, तो रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय । सोइ कहिए है :—

जो जीव अजीवकी जाति न जानि आपापरकों न पहिचानै तो परविषे रागादिक कैसें न करै ? रागादिककों न पहिचानै तो तिनिका त्याग कैसें किया चाहै । सो रागादिक ही आस्रव हैं । रागादिकका फल बुरा न जानै तो काहे को रागादिक छोड़्या चाहै । सो रागादिकका फल सोई बन्ध है । बहुरि रागादिक रहित परिणामकों पहिचानै है तो तिसरूप हुवा चाहै है । सो रागदिरहित परिणामका ही नाम संवर है । बहुरि पूर्व संसार अवस्थाका कारण की हानिकों पहिचानै है तो ताके अर्थ तपवचरणादिकरि शुद्धभाव किया चाहै है । सो पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानि सोई निर्जरा है । बहुरि संसार अवस्था का अभावकों न पहिचानै तो संवर निर्जरारूप काहुंको प्रवर्त्तै । सो संसार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है । तातें सातों तत्त्वनिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोड़ि शुद्ध भाव होनेकी इच्छा उपजै है । जो इनविषे एक भी तत्त्वका श्रद्धान न होय तो ऐसी चाह न उपजै । बहुरि ऐसी तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्दृष्टीकें होय ही है । तातें बाकै सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है, ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरण क्षयोपशम बोरा होतें विशेषपनें तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकतें समान्यपनें तत्त्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है । ऐसें इस सक्षणविषे अव्याप्ति दूषण नाही है ।

बहुरि प्रश्न—जिसकालविषे सम्यग्दृष्टी विषयकषायनिके कार्य-विषे प्रवर्त्तै तिसकालविषे सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाहीं, तहाँ अखान कैसें सम्भवै ? अब सम्यक्त्व रहै ही है, तातें तिस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण आवै है ।

ताका समाधान—विचार है, सो तो उपयोग के आधीन है । जहां उपयोग लागै, तिसहीका विचार हो है । बहुरि अखान है, सो प्रतीतिरूप है । तातें अन्य ज्ञेयका विचार होतें वा सोचना आवि किया होतें तत्त्वनिका विचार नाहीं, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है, नष्ट न हो है । तातें बाकै सम्यक्त्वका सङ्काव है । जैसें कोई रोगी मनुष्यकै ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हूं, तिर्यचादि नाहीं हूं । मेरे इस कारणतें रोग भया है सो अब कारण मेटि रोगकों घटाय निरोग होना । बहुरि वो ही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवर्त्तै हैं, तब बाकै ऐसा विचार न हो है परन्तु अखान ऐसा रह्या करै है । तैसें इस आत्माकै ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हूं, पुद्गलादि नाहीं हूं, मेरे आस्रवते बन्ध भया है, सो अब संवरकरि निर्जराकरि मोक्षरूप होना । बहुरि सोई आत्मा अन्यविचारादिरूप प्रवर्त्तै है, तब बाकै ऐसा विचार न हो है परन्तु अखान ऐसा ही रह्या करै है ।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसा अखान रहै है, तो बन्ध होनेके कारण-निविषे कैसें प्रवर्त्तै हैं ?

ताका उत्तर—जैसें सोई मनुष्य कोई कारणके वशतें रोग बध्ने के कारणनिविषे भी प्रवर्त्तै है, व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य करै है, तथापि तिस अखानका बाकै नाश न हो । तैसें सोई आत्मा कर्म उदय निमित्तके वशतें बन्ध होनेके कारणनिविषे भी प्रवर्त्तै है, विषयसेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस अखानका बाकै नाश न हो है । इसका विशेष निर्णय आगें करेंगे । ऐसें सप्ततत्त्व का विचार न होतें भी अखानका सङ्काव पाइये है तातें तहाँ अव्याप्तिपना नाहीं है ।

बहुरि प्रश्न—ऊँची वसाविवें जहां निबिकल्प आत्मानुभव हो है, तहां तो सप्त तत्वाधिकका विकल्प भी निषेध किया है। सो सम्यक्त्व के लक्षणका निषेध करना कैसें सम्भव है ? अर तहां निषेध सम्भव है तो अब्याप्ति दूषण आया।

ताका उत्तर—नीचली दसाविवें सप्त तत्त्वनिके विकल्पनिविधें उपयोग लगाया, ताकरि प्रतीतिको दुढ़ कीन्हीं अर विषयाधिकतें उपयोग छुड़ाया रागादि घटाया। बहुरि कार्य सिद्ध भए कारणनिका भी निषेध कीजिए है। तातें जहां प्रतीति भी दुढ़ भई अर रागादिक दूर भए तहां उपयोग भ्रमावनेका खेव काहेकों करिए। तातें तहां तिन विकल्पनिका निषेध किया है। बहुरि सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है। सो प्रतीतिका तो निषेध न किया। जो प्रतीति छुड़ाई होय, तो इस लक्षणका निषेध किया कहिए। सो तो है नाहीं। सातें तत्त्वनिकी प्रतीति तहां भी बनी रहै है। तातें यहाँ अब्याप्तपना नाहीं है।

बहुरि प्रश्न—जो छप्पत्त्वके तो प्रतीति अप्रतीति कहना सम्भव है, तातें तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कह्या सो हम मान्या परन्तु केवली सिद्ध भगवानके तो सर्वका जानपना समानरूप है, तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना सम्भव नाहो अर तिनके सम्यक्त्व गुण पाइये ही है, तातें तहां तिस लक्षणविवें अब्याप्तपना आया।

ताका समाधान—जैसें छप्पत्त्वके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है, तेसें केवली सिद्धभगवान्के केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है। जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहलें ठीक किया था, सो ही केवलज्ञानकरि जान्या। तहाँ प्रतीतिको परम अवगाढ़पनो भयो। याहीतें परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कह्या। जो पूर्वें अज्ञान किया था ताको भूठ जान्या होता तो तहां अप्रतीति होती। सो तो जैसा सप्त तत्त्वनिका अज्ञान छप्पत्त्वके भया था, तेसाही केवली सिद्धभगवान्के पाइए है तातें ज्ञानादिककी होनता अधिकता होतें भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवान् तिनके सम्यक्त्व गुण समान ही कह्या। बहुरि पूर्वे

अवस्थाविधेयं यहु मानें थे—संबन्ध निर्बन्धकारि मोक्षका उपाय करना । पीछे मुक्त अवस्था भए ऐसे मानने लगे, जो संबन्ध निर्बन्धकारि हमारे मोक्ष भई । बहुरि पूर्वे ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके बोधे विशेष जानें था, पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्वविशेष जानें परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका अज्ञान जैसा लक्ष्यस्थके पाइए है तैसा ही केवली के पाइए है । बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अल्पपदार्थानिर्गो भी प्रतीति लिए जाने हैं तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं । तार्ते सम्यक्त्वगुणविधेयं सप्त तत्त्वनिहीका अध्वान ग्रहण किया है । केवली सिद्ध भगवान् रागादिक न परिणमैं हैं, संसार अवस्थाकों न चाहैं हैं । सो यह इस अध्वानका बल जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शन को तो मोक्षमार्ग कह्या था, मोक्ष विधेयं याका सद्भाव कैसे कहिए है ?

ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न होय । जैसे काहू वृक्षके कोई एक शाखाकरि अनेक शाखा-युक्त अवस्था भई, तिसको होते वह शाखा नष्ट न हो है तैसे काहू आत्माके सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त युक्त अवस्था भई, ताकों होते सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है । ऐसे केवली सिद्धभगवानके भी तत्त्वार्थअध्वान लक्षणही पाइए है तार्ते यहा अव्याप्तिपनों नाही है ।

बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीकेभी तत्त्वअध्वान हो है, ऐसा शास्त्र-विधेय निकषण है । प्रवचनसारविधेय आत्मज्ञानधून्य तत्त्वार्थअध्वान अकार्यकारी कह्या है । तार्ते सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थअध्वान कह्या है, तिस विधेय अतिव्याप्ति दूषण साये है ।

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टीके जो तत्त्वअध्वान कह्या है, सो नामनिषेधकरि कह्या है । जामें तत्त्वअध्वानका गुण नाही अब व्यवहारविधेय जाका नाम तत्त्वअध्वान कहिए सो मिथ्यादृष्टीके हो है जबवा आगमग्रन्थ निषेधकरि हो है । तत्त्वार्थअध्वानके प्रतिपादक शास्त्रनिको अभ्यास है, तिनका स्वरूप निरूपण करनेविधेय उपयोग

नाहीं लगावे है, ऐसा जानना । बहुरि यही सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान कह्या है सो भाव निक्षेपकरि कह्या है । सो गुणसहित सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीके कदाचित् न होय । बहुरि आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कह्या है, तहां भी सोई अर्थ जानना । सांचा जीव अजीवाविकका जाके श्रद्धान होय, ताके आत्मज्ञान कैसे न होय ? होय ही होय । ऐसैं कोई ही मिथ्यादृष्टीके सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान । सर्वथा न पाइए है, तातें तिस लक्षणविषे अतिव्याप्ति दूषण न लागे है ।

बहुरि जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो असम्भवी भी नाही है । जातें सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व—यह नाहीं है, वाका लक्षण इसते विपरीतता लिए है ।

ऐसैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवपनाकरि रहित सब सम्यग्दृष्टीनिविषे तो पाइए अरु कोई मिथ्यादृष्टिविषे न पाइए ऐसा सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है ।

बहुरि प्रश्न उपजे है—जो यहीं सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम कहो हो सो बनें नाहीं, जातें कहीं परतें भिन्न आपका श्रद्धान हीकों सम्यक्त्व कहैं हैं । समयसारविषे* 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा (लिखा) है, तिसविषे ऐसा कहा है—जो इस आत्मा का पर-द्रव्यतें भिन्न अवलोकन सो ही नियमते सम्यग्दर्शन है । तातें नव तत्त्वकी संतति को छोड़ि हमारे यह एक आत्माही होहु । बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीकी सम्यक्त्व कहैं हैं । पुरुषार्थसिद्ध्युपायविषे॥

* एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः ।

पूर्णज्ञानघनस्यदर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥

सम्बन्धदर्शनमेतदेव नियमावात्मा च तावानयम् ।

सम्बुतज्ञानवत्त्वसन्ततिविधानात्प्राप्तमेकोऽस्तु नः ॥ जीवाजीव०

अ० कलशा ६ ॥

१. दर्शनमात्रविनिश्चयितरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्त्वितिरात्मनि चारिणं कृत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ पु० सि० २१६ ॥

‘वर्जनमात्मविनिश्चितः’ ऐसा पद है। सो याका यह ही अर्थ है। तातें जीव अजीव होका वा केवल जीवहीका अध्वान भए सम्भवत्व हो है। सातोंका अध्वानका नियम होता तो ऐसा काहेकों लिखते।

ताका समाधान—परतें भिन्न आपका अध्वान हो है, सो आत्म-वादिक्का अध्वान करि रहित हो है कि सहित हो है। जो रहित हो है, तो मोक्षका अध्वान बिना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करे है। संवर निर्जराका अध्वान बिना रागादिकरहित होय स्वरूपविषे उप-योग लगावनेका काहेकों उद्यम राखे है। आत्मव बंधका अध्वान बिना पूर्व अवस्थाको काहेकों छांड़े है। तातें आत्मवादिक्का अध्वानरहित आपापरका अध्वान करना सम्भव नहीं। बहुरि जो आत्मवादिक्का अध्वान सहित हो है, तो स्वयमेवही सातों तत्त्वनिके अध्वानका नियम भया। बहुरि केवल आत्मा का निश्चय है, सो परका पररूप अध्वान भए बिना आत्माका अध्वान न होय, तातें अजीवका अध्वान भए ही जीवका अध्वान होय। बहुरि ताके पूर्ववत् आत्मवादिक्का भी अध्वान होय ही होय। तातें यहाँ भी सातों तत्त्वनिके ही अध्वानका नियम जानना। बहुरि आत्मवादिक्का अध्वान बिना आपापरका अध्वान वा केवल आत्माका अध्वान सांचा होता नहीं। जातें आत्मा ब्रह्म है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है। जैसे तन्तु अवलोकन बिना पटका अवलोकन न होय, तैसें शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना आत्मब्रह्मका अध्वान न होय। सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहि-चानि आत्मवादिक् की पहिचानतें हो है। बहुरि आत्मवादिक्का अध्वान बिना आपापरका अध्वान वा केवल आत्माका अध्वान कार्यकारी भी नहीं। जातें अध्वान करो वा मति करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है। बहुरि आत्मवादिक्का अध्वान होय, तो आत्मब्रह्मका अभावकरिसंवर निर्जरा रूप उपाय मोक्षपदको पावै। बहुरि जो आपापरका भी अध्वान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थ कराइए है। तातें आत्मवादिक्का अध्वानसहित आपापरका जानना कार्यकारी है।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसा है, तो शास्त्रनिषिद्ध आपापरका अज्ञान वा केवल आत्माका अध्वानहीकों सम्यक्त्व कल्या वा कार्यकारी कल्या । बहुरि नव तत्त्वकी सन्तति छोड़ि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसा कल्या । सो कैसे कल्या ?

ताका समाधान —जाके सांचा आपापरका अज्ञान वा आत्माका अध्वान होय, ताके सातों तत्त्वनिका अज्ञान होय ही होय । बहुरि जाके सांचा सात तत्त्वनिका अध्वान होय, ताके आपापरका वा आत्मा का अध्वान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाशवीपना जानि आपापरका अध्वानकों वा आत्मअध्वान ही कों सम्यक्त्व कल्या । बहुरि इस छलकरि कोई सामान्यपने आपापरको जानि वा आत्माकों जानि कुकृत्यपनों मानै, तो बाके भ्रम है । जातें ऐसा कल्या है—‘निर्लिशेषं हि सामान्यं भवेत्स्वरविषाणवत्’ । याका अर्थ यह—जो विशेषरहित सामान्य है सो गंधके सींग समान है । तातें प्रयोजनभूत आसवादिक विशेषनिसहित आपापरका वा आत्माका अध्वान करना योग्य है । अथवा सातों तत्त्वार्थनिका अध्वानकरि रागादिक भेटनेके अर्थ परद्रव्यनिकों भिन्न भावै है वा अपने आत्माहीकों भावै है, ताके प्रयोजन की सिद्धि हो है । तातें मुख्यताकरि भेदविज्ञानकों वा आत्मज्ञानकों कार्यकारी कल्या है । बहुरि तत्त्वार्थअध्वान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नाहीं । जातें प्रयोजनतो रागादिक भेटनेका है, सो आसवादिकका अध्वानबिना यह प्रयोजन भावै नाहीं । तब केवल जाननेहीतें मानकों बधावे, रागादिक छोड़े नाहीं, तब बाका कार्य कैसे सिद्ध होय । बहुरि नव तत्त्वसंततिका छोड़ना कल्या है । सो पूर्वं नवतत्त्वके विचारकरि सम्यग्दर्शन भया, पीछें निविकल्पदशा होने के अर्थ नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाह करी । बहुरि जाके पहिले ही नवतत्त्वनिका विचार नाहीं, ताके तिस विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेक विकल्प आपके पाइए हैं, तिनहीका त्याग करो । जैसे आपापरका अध्वानविषे वा आत्मअध्वानविषे अल्प-

तत्त्वका अद्वानकी सापेक्ष पाइए है, ताते तत्त्वार्थअद्वान सम्यक्त्वका लक्षण है ।

बहुवि प्रश्न—जो कहीं सात्त्वनिविर्षे अरहन्तदेव निर्गन्ध गुह
हिंसारहित धर्मका अद्वानको सम्यक्त्व कह्या है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—अरहन्त देवाधिकका अद्वानमें कुदेवाधिकका
अद्वान दूरि होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है । तिस अपेक्षा
याकों सम्यक्त्व कह्या है । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण बहु नाहीं ।
जाते ब्रह्मर्षिलो मुनि आवि व्यवहार धर्मके बारक मिथ्यादृष्टी तिनके
भी ऐसा अद्वान हो है । अथवा जैसे अणुवत् महावत् होते तो देश-
चारित्र सकलचारित्र होय वा न होय परन्तु अणुवत् महावत् भए
बिना देशचारित्र सकलचारित्र कदाचित् न होय । ताते इन व्रतनिकों
अन्यरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इनकों चारित्र
कह्या । तैसे अरहन्त देवाधिकका अद्वान होते तो सम्यक्त्व होय वा
न होय परन्तु अरहन्ताधिकका अद्वान भए बिना तत्त्वार्थअद्वानरूप
सम्यक्त्व कदाचित् न होय । ताते अरहन्ताधिकके अद्वानकों अन्यरूप
कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इस अद्वानकों सम्यक्त्व
कह्या है । याहीते याका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है । अथवा जाके
तत्त्वार्थअद्वान होय, ताके सांचा अरहन्ताधिकके स्वरूपका अद्वान होय
ही होय । तत्त्वार्थअद्वान बिना पक्षकरि अरहन्ताधिकका अद्वान करै
परन्तु यथावत् स्वरूपकी पहिचानलिए अद्वान होय नाहीं । बहुवि
जाके सांचा अरहन्ताधिकके स्वरूपका अद्वान होय ताके तत्त्वअद्वान
होय ही होय । जाते अरहन्ताधिकका स्वरूप पहिचाने जीव अजीव
आत्मवादिककी पहिचान हो है । ऐसे इनकों परस्पर अविनाशावी
जानि कहीं अरहन्ताधिकके अद्वानकों सम्यक्त्व कह्या है ।

यहां प्रश्न—जो मारकादिक जीवनिर्क देवकुदेवाधिकका व्यव-
हार नाहीं अर तिनिके सम्यक्त्व पाइए है, ताते सम्यक्त्व होते अर-
हन्ताधिकका अद्वान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भव नाहीं ?

ताका समाधान—सप्त तत्त्वनिष्ठा श्रद्धानविषे अरहंतादिकका श्रद्धान गमित है। जातें तत्त्वश्रद्धानविषे मोक्षतत्त्वकों सर्वोत्कृष्ट मानें है। सो मोक्षतत्त्व तो अरहंत सिद्धका लक्षण है जो लक्षणकों उत्कृष्ट माने, सो ताके लक्ष्यको उत्कृष्ट माने ही माने। तातें उनको भी सर्वोत्कृष्ट मान्या, औरकों न मान्या, सो ही देवका श्रद्धान भया। बहुरि मोक्षके कारण संवर निर्जरा हैं, तातें इनकों भी उत्कृष्ट मानें है। सो संवर निर्जराके धारक मुख्यपनें मुनि हैं। तातें मुनिकों उत्तम मान्या, औरकों न मान्या, सो ही गुरुका श्रद्धान भया। बहुरि रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीकों उपादेय माने है, औरकों न माने है, सोई धर्मका श्रद्धान भया। ऐसे तत्त्वश्रद्धानविषे गमित अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है। अबबा जिस निमित्ततें याकें तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्ततें अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है। तातें सम्यक्त्वविषे देवादिकके श्रद्धानका नियम है।

बहुरि प्रश्न—जो कोई जीव अरहंतादिकका श्रद्धान करें हैं, तिनिके गुण पहिचानें हैं अब उनके तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है। तातें जाकें सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताके तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भवै नाहीं ?

ताका समाधान—तत्त्वश्रद्धान बिना अरहंतादिकके छियालीस भावि गुण जानें हैं, सो पर्यायाश्रित गुण जानें हैं, परन्तु जुदा जुदा जीव पुद्गलविषे जैसे सम्भवैं तैसें यथार्थ नाहीं पहिचाने है। तातें सांचा श्रद्धान भी न होय। जातें जीव अजीवकी जाति पहिचाने बिना अरहंतादिकके आत्माश्रित गुणनिकों वा शरीराश्रित गुणनिकों भिन्न-भिन्न न जानें। जो जानें सो अपनं आत्माकों परद्रव्यतें भिन्न कैसें न मानें ? तातें प्रवचनसारविषे ऐसा कहा है :—

जो जाणवि अरहंतं द्रव्यतगुणतपञ्जयत्तेहि ।

सो जाणवि अप्पारणं मोहो सलु जावि तस्स लयं ॥८०॥

याका अर्थ यह—जो अरहंतकों द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि

जाने है, सो आत्माकों जाने है। ताका मोह विषयकों प्राप्त हो है। तातें जाके जीवाधिक तत्त्वनिष्ठा अज्ञान नहीं, ताके अरहंतादिकका भी साक्षा अज्ञान नहीं। बहुविध मोक्षादिक तत्त्वका अज्ञान बिना अरहंतादिकका माहात्म्य यथावत् न जानै। लौकिक अतिशयादिककरि अरहंताका, तपश्चरणादिकदि गुरुका अर परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानै, सो ये पराश्रित भाव हैं। बहुविध आत्माश्रित भावनिकरि अरहंतादिकका स्वरूप तत्त्वअज्ञान भए ही जानिए है। तातें जाके साक्षा अरहंतादिकका अज्ञान होय, ताके तत्त्वअज्ञान होय हो होय, ऐसा नियम जानना। या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया।

यहां प्रश्न—जो साक्षा तत्त्वार्थअज्ञान वा आपापरका अज्ञान वा आत्म अज्ञान वा देवगुरुधर्मका अज्ञान सम्यक्त्वका लक्षण कहा। बहुविध इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी। परन्तु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका उत्तर—ये चारि लक्षण कहे, तिनिविधें सांख्यी दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण किए चारधों लक्षणका ग्रहण हो है। तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचारि अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तत्त्वार्थअज्ञान लक्षण कहा है, तहाँ तो यह प्रयोजन है जो इन तत्त्वनिकों पहिचाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका वा अपने हित अहितका अज्ञान करै तब मोक्षमार्गविधें प्रवर्त्ते। बहुविध जहाँ आपापरका भिन्न अज्ञान लक्षण कहा है, तहाँ तत्त्वार्थ अज्ञानका प्रयोजन जाकरि सिद्ध होय, तिस अज्ञानकों मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीवके अज्ञानका प्रयोजन आपापरका भिन्न अज्ञान करना है। बहुविध आत्मवादिकके अज्ञानका प्रयोजन रागादिक छोड़ना है सो आपापरका भिन्न अज्ञान भए परद्वन्द्वविधें रागादि न करनेका अज्ञान हो है। ऐसैं तत्त्वार्थ अज्ञानका प्रयोजन आपापरका भिन्न अज्ञानतें सिद्ध होता जानि इस लक्षणकों कहा है। बहुविध जहाँ आत्मअज्ञान लक्षण कहा है, तहाँ आपापरका भिन्न अज्ञानका प्रयोजन इतना ही है—आपको आप

जानना । आपकों आप जाने परका भी निकल्प कार्यकारी नहीं । ऐसा ब्रह्मसूत प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानकों मुख्य लक्षण कह्या है । बहुहि जहाँ देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता करो है । बाते अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान साक्षात्स्वार्थश्रद्धानकों कारण है अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पित तत्त्व-श्रद्धानकों कारण है । सो बाह्य कारणको प्रधानताकरि कुदेवादिकका श्रद्धान छुड़ाव सुदेवादिकका श्रद्धान करावनेके अर्थ देवगुरुधर्मका श्रद्धानकों मुख्यलक्षण कह्या है । ऐसे जुदे-जुदे प्रयोजननिकी मुख्यता करि जुदे-जुदे लक्षण कहे है ।

इहाँ प्रश्न—जो ये बारि लक्षण कहे, तिनविषे यह जीव किस लक्षणकों अंगीकार करे ?

ताका समाधान—मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतें विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहाँ प्यारों लक्षण युगपत् पाइए हैं । बहुहि विचार अपेक्षा मुख्यपने तत्त्वार्थनिकों विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहोको सम्भारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसे ज्ञानविषे तो नाना प्रकार विचार होय परन्तु श्रद्धानविषे सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनों पाइए है । तत्त्वविचार करै है तो भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिए करै है अथ भेदविज्ञान करै है तो तत्त्वविचार आदिकका अभिप्राय लिए करै है । ऐसैं ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपनों है । ताते सम्यग्दृष्टीके श्रद्धानविषे प्यारों ही लक्षणनिका अंगीकार है । बहुहि जाके मिथ्यात्व का उदय है ताके विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताके ये लक्षण आभास मात्र होय, सांचे न होय । जिनमतके जीवादिकतत्त्वनिकों मानें, और जो न मानें, तिनके नाम भेदादिककों सीधै है, ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धान होय परन्तु तिनका यथार्थ भावजा श्रद्धान न होय । बहुहि आपापरका भिन्नपनाकी बाते करै अर वस्त्वादिकविषे परबुद्धिकों चितवन करै परन्तु जैसे परस्मि-विषे अहंबुद्धि है अथ वस्त्वादिकविषे परबुद्धि है, तैसे आत्माविषे अहं-

बुद्धि अथ सतीचादिविषय परबुद्धि न हो है। बहुवि आत्माकों किन्-
वचनानुसार चित्तवै परबुद्धि प्रतीतिकर आपकों आप अध्याय न करे है।
बहुवि अरहंतदेवादिक बिना और कुदेवादिककों न माने परबुद्धि तिनके
स्वरूपकों बचार्थ पहुँचानि अध्याय न करे, ऐसैं वे सत्ताभास विम्वान-
दृष्टीके हो हैं। इन्विषयें कोई होय, कोई न होय। तहाँ इनके भिन्नपनों
भी सम्भव है। बहुवि इन सत्ताभासनिविषयें इतना विवेक है जो
पहिलें तो देवादिकका अध्याय होय, पीछें तत्त्वनिका विचार होय,
पीछें आपापका चित्तवन करे, पीछें केवल आत्माकों चित्तवै। इस अनु-
क्रममें साधन करे तो परम्परा साँचा मोक्षमार्गकों पाम कोई जीव
सिद्धपदकों भी पावै। बहुवि इस अनुक्रमका उत्सवचनकरि आर्क देवादिक
माननेका तो किछू ठोक नाहीं अर बुद्धिकी तीव्रतातें तत्त्वविचारविक-
विषयें प्रवर्तैं है तातें आपकों जानी जानें हैं। अबवा तत्त्वविचारविषयें भी
उपयोग न लगावै है, आपापका भेदविज्ञानो हुवा रहै है। अबवा
आपापका भी ठोक न करे है अर आपकों आत्मज्ञानी मानै है। सो वे
सर्व चतुराईकी बातें हैं। मानादिक कषायके साधन हैं। किछू भी
कार्यकासी नाहीं। तातें जो जीव अपना भला किया चाहै, तिसकों
यावत् साँचा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनिकों भी अनुक्रम
हीतें अंगीकार करना। सोई कहिए है :—

पहलें तो आज्ञादिकवि या कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना
छोड़ि अरहंतदेवादिकका अध्याय करना। जातें इस अध्याय भए गृहीत-
मिथ्यात्वका तो अभाव हो है। बहुवि मोक्षमार्गके विघ्न करनहारे
कुदेवादिकका निमित्त दूरि हो है। मोक्षमार्गका सहाई अरहंतदेवादिक-
का निमित्त मिलै है। सो पहिलें देवादिकका अध्याय करना। बहुवि
पीछें जिनमतविषयें कहे जीवादिक तत्त्वनिका विचार करना। नाम
सत्ताभासि सोचनें। जातें इस अभ्यासतें तत्त्वार्थ अध्यायकी प्राप्ति होय।
बहुवि पीछें आपापका भिन्नपना जैसे भावै तैसैं विचार किया करे।
जातें इस अभ्यासतें भेदविज्ञान होय। बहुवि पीछें आपकियें आपों

मात्रवैक्ये अवि स्वरूपका विचार किया करे। तार्ते इस अभ्यासमें आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है। बहुरि ऐसे अनुक्रममें इनको अंगीकार करि पीछे इनहीविषे कबहू देवादिकका विचारविषे, कबहू तत्त्वविचार विषे, कबहू आपापरका विचारविषे, कबहू आत्मविचारविषे, उपयोग लगावे। ऐसैं अभ्यासमें दर्शनमोह मन्द होता जाय तब कदाचित् साक्षा सम्मगदर्शनकी प्राप्ति होय; बहुरि ऐसा नियम तो है नाहीं। कोई जीवके कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमें होय जाय, तो सम्मगदर्शनकी प्राप्ति नाहीं भी होय परन्तु मुख्यपने घने जीवनिके तो इस अनुक्रममें कार्यसिद्धि हो है। तार्ते इनको ऐसैं अंगीकार करने। जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणानेको मिलावे, पीछे घने पुरुषनिके तो पुत्रकी प्राप्ति होय ही है। काहूके न होय तो न होय। याकों तो उपाय करना। तैसैं सम्यक्त्वका अर्थी इनि कारणनिकों मिलावे, पीछे घने जीवनिके तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय ही है। काहूके न होय तो नाहीं भी होय। परन्तु याकों तो आपतें बने सो उपाय करना। ऐसैं सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया।

यहाँ प्रश्न—जो सम्यक्त्वके लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, तिन विषे तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—तुच्छबुद्धीनिकों अम्य लक्षणविषे प्रयोजन प्रगट भासै नाहीं वा भ्रम उपजै। अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे प्रगट प्रयोजन भासै, किछू भ्रम उपजै नाहीं। तार्ते इस लक्षणको मुख्य किया है। सोई दिखाइए है :—

देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषे तुच्छबुद्धीनिकों यह भासै—अरहंत-देवादिकों मानना, औरकों न मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। तहां जीव अजीवका वा बन्धमोक्षके कारणकार्यका स्वरूप न भासै, तब जीव के प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका श्रद्धान अए दिना इस ही श्रद्धानविषे सन्तुष्ट होय आपकों सम्यक्त्वी मानै। एक कुदेवा-दिकसैं द्वेष तो राखै, अन्य रायादि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम

उपजै । बहुरि आपापरका अज्ञानविषे तुच्छबुद्धीहीनिकों यहु भासै कि आपापरका ही जानबा कार्यकारो है । इसतें ही सम्यक्त्व हो है । तहां आसवादिकका स्वरूप न भासै । तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा आसवादिकका अज्ञान भए बिना इतना ही जाननेविषे सन्तुष्ट होय आपकों सम्यक्त्वो माने स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै । बहुरि आत्मश्रद्धानविषे तुच्छबुद्धीनिकों यहु भासै कि आत्माहीका विचार कार्यकारो है । इसहीसे सम्यक्त्व हो है । तहां जीव अजीवादिकका विशेष वा आसवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनको सिद्धि न होय वा जीवादिकका विशेष वा आसवादिकका स्वरूपका अज्ञान भए बिना इतना ही विचारतें आपकों सम्यक्त्वो माने स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै । याकें भी ऐसा भ्रम उपजै है । ऐसा जानि इन लक्षणनिकों मुख्य न किए । बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे जीव अजीवादिकका वा आसवादिकका श्रद्धान होय । तहां सर्वका स्वरूप नीके भासै, तब मोक्षमार्ग के प्रयोजनकी सिद्धि होय । बहुरि इस श्रद्धान भए सम्यक्त्व होय परन्तु यहु सन्तुष्ट न हो है । आसवादिकका श्रद्धान होनेसे रागादि छोड़ि मोक्षका उद्यम राखै है । याकें भ्रम न उपजै है । तातें तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है । अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे तो देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान गभित हो है सो तो तुच्छबुद्धीनिकों भी भासै । बहुरि अन्य लक्षणविषे तत्त्वार्थश्रद्धानका गभितपनों विशेष बुद्धिमान होय, तिनहीकों भासै; तुच्छबुद्धीनिकों न भासै तातें तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है । अथवा मिथ्यादृष्टीके आभास मात्र ए होय । तहां तत्त्वार्थनिका विचार तो शीघ्रपने विपरीताभिनिवेश दूर करनेकों कारण हो है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण नाहीं होय वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण नाय । तातें यहां सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थ-

निष्ठा अज्ञान सोही सम्बन्धका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देशका निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभाव-विषय पाइए है, सो ही सम्बन्धी जानना।

सम्बन्धके भेद और उनका स्वरूप

अब इस सम्बन्धके भेद दिखाइए है, तहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद दिखाइए है—विपरीताभिनिवेशरहित अज्ञानरूप आत्मा का परिणाम सो तो निश्चय सम्बन्ध है, जातें यह सत्यार्थ सम्बन्धका स्वरूप है। सत्यार्थहोका नाम निश्चय है। बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञानकों कारणभूत अज्ञान सो व्यवहार सम्बन्ध है, जातें कारणविषय कार्यका उपचार किया है। सो उपचारही का नाम व्यवहार है। तहां सम्बन्धदृष्टी जीवके देवगुरुधर्मादिकका सांचा अज्ञान है तिसहो निमित्ततें याके अज्ञानविषय विपरीताभिनिवेशका अभाव है। सो यही विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञान सो तो निश्चय सम्बन्ध है अरु देवगुरुधर्मादिकका अज्ञान है सो यह व्यवहार सम्बन्ध है। ऐसैं एक ही कालविषय दोऊ सम्बन्ध पाइए है। बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवके देवगुरुधर्मादिकका अज्ञान आभास मात्र हो है। अरु याके अज्ञानविषय विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है। तातें यही निश्चयसम्बन्ध तो है नाहीं अरु व्यवहार सम्बन्ध भी आभासमान है। जातें याके देवगुरुधर्मादिकका अज्ञान है सो विपरीताभिनिवेशके अभावकों साक्षात् कारण भया नाहीं। कारण भए बिना उपचार सम्भव नाहीं। तातें साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्बन्ध भी याके न सम्भव है। अथवा याके देवगुरुधर्मादिकका अज्ञान नियमितरूप हो है सो विपरीताभिनिवेशरहित अज्ञानकों परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नाहीं, तथापि मुख्यपने कारण है। बहुरि कारणविषय कार्यका उपचार सम्भव है। तातें मुख्यरूप परम्परा कारण अपेक्षा मिथ्या-दृष्टिकें भी सम्बन्ध कहिए है।

यहाँ प्रश्न—जो केई शास्त्रनिबिधैं देवगुरुधर्मका अद्धानकों वा तत्त्वअद्धानकों तो व्यवहार सम्यक्त्व कह्या है अर आपापरका अद्धानकों वा केवल आत्माके अद्धानकों निश्चय सम्यक्त्व कह्या है, सो कैसें है ?

ताका समाधान—देवगुरुधर्मका अद्धानविषैं तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिविषैं अरहंतादिकों देवाधिक मानैं, औरकों न मानैं, सो देवादिकका अद्धानो कहिए है अर तत्त्वअद्धानविषैं तिनके विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानविषैं जीवादिक तत्त्वनिको विचारै, ताकों तत्त्वअद्धानो कहिए है। ऐसैं मुख्यता पाइए है। सो ए शोक काहु जीवके सम्यक्त्वको कारण तो होंय परन्तु इनिका सद्भाव मिथ्या-दृष्टीके भी सम्भव है। तातैं इनिकों व्यवहार सम्यक्त्व कह्या है। बहुरि आपापरका अद्धानविषैं वा आत्मअद्धानविषैं विपरीताभिनिवेश रहितपना की मुख्यता है। जो आपापरका भेदविज्ञान करै वा अपनैं आत्माकों अनुभवैं, ताके मुख्यपनैं विपरीताभिनिवेश न होवे। तातैं भेदविज्ञानकों वा आत्मज्ञानोंकों सम्यग्दृष्टी कहिए है। ऐसैं मुख्यताकरि आपापरका अद्धान वा आत्मअद्धान सम्यग्दृष्टीहीके पाइए है। तातैं इनिकों निश्चय सम्यक्त्व कह्या, सो ऐसा कवन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्यपनैं ए चारों आभासमात्र मिथ्या-दृष्टीके होंय, सचि सम्यग्दृष्टीके होंय। तहां आभासमात्र हैं सो तो नियम बिना परम्परा कारण हैं अर सचि हैं सो नियम रूप साक्षात् कारण हैं। तातैं इनिकों व्यवहाररूप कहिए। इनिके निमित्ततैं जो विपरीताभिनिवेश रहित अद्धान भया सो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना।

बहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिबिधैं लिखे हैं—आत्मा है सो ही निश्चय सम्यक्त्व है, और सब व्यवहार है सो कैसें ?

ताका समाधान—विपरीताभिनिवेशरहित अद्धान भया सो

आत्माहीका स्वरूप है, तहाँ अभेदबुद्धि करि आत्मा अरु सम्यक्त्वविषे भिन्नता नाहीं, तातें निश्चयकरि आत्माहीकों सम्यक्त्व कह्या । और सर्व सम्यक्त्वकों निमित्तमात्र हैं वा भेदकल्पना किए आत्मा अरु सम्यक्त्वके भिन्नता कहिए है तातें और सर्व कह्या है, ऐसैं जानना । या प्रकार निश्चयसम्यक्त्व अरु व्यवहार सम्यक्त्वकरि सम्यक्त्वके दोय भेद हो हैं अरु अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञासम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं सो आत्मानुशासनविषे कहा हैं :—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाम्बामव मवगाढपरमावगाढं च ॥११॥

याका कथं—जिनआज्ञातें तत्त्वश्रद्धान भया होय सो आज्ञा सम्यक्त्व है । यहाँ इतना जानना—‘मोकों जिनआज्ञा प्रमाण है’, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है । आज्ञा मानना तो कारणभूत है । याहीतें गहाँ आज्ञातें उपज्या कह्या है । तातें पूर्व जिनआज्ञा माननेतें पीछें जो तत्त्वश्रद्धान भया सो आज्ञासम्यक्त्व है । ऐसैं ही निर्ग्रन्थ-मार्गके अवलोकनेतें तत्त्वश्रद्धान भया सो मार्गसम्यक्त्व है ।

बहुति उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक तिनके पुराणनिका उपदेशतें जो उपज्या सम्यग्ज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमसमुप्रविषे प्रवीणपुरुषनि-करि उपदेश आदितें भई जो उपदेशदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है । मुनिके आचरणका विधानकों प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि सुनकरि श्रद्धान करना होय सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुति बीज जे गणितज्ञानकों कारण तिनकरि दर्शन-मोहका अनुपम उपशमके बलतें, दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समुह, ताकी भई है उपमन्धि अर्थात् श्रद्धानरूप परणति

-
१. मार्ग सम्यक्त्वके बाद मस्तजीकी स्वहस्त लिखित प्रति में ३ साइनका स्थान अन्य सम्यक्त्वोंके लक्षण लिखनेके लिए छोड़ा गया है और ये लक्षण भुजित तथा हस्तलिखित अन्य प्रतिओं के अनुसार दिये गए हैं ।

आर्क, ऐसा करवानुयोगका ज्ञानी भया, ताकै बीजदृष्टि हो है। यह बीजसम्यक्त्व जानना। बहुरि पदार्थनिकों संक्षेपपनेतें जावकरि जो भ्रद्धान भया सो भली संक्षेपदृष्टि है। यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना। जो व्यावसांगवानीकों सुन कीन्हीं जो बचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टि हे भव्य तू जानि। यह विस्तारसम्यक्त्व है। बहुरि जैनशास्त्रके बचन-विना कोई अर्थका निमित्ततें भई सो अर्थदृष्टि है। यह अर्थसम्यक्त्व जानना। ऐसैं आठ भेद तो कारण अपेक्षा किए। बहुरि अंग अर अंग-वाह्यसहित जैनशास्त्र ताकों अवगाह करि जो निपजी सो अवगाह-दृष्टि है। यह अवगाहसम्यक्त्व जानना। बहुरि श्रुतकेवलीके जो तत्वभ्रद्धान है ताकों अवगाहसम्यक्त्व कहिए। केवलज्ञानीके जो तत्वभ्रद्धान है, ताकों परमावगाहसम्यक्त्व कहिए। ऐसैं दोय भेद ज्ञानका सहकारीपनाकी अपेक्षा किए। या प्रकार दशभेद सम्यक्त्व के किए। तहाँ सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना।

बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं। १. औपशमिक २. क्षायो-पशमिक, ३. क्षायिक। सो ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए हैं। तहाँ औपशमिकसम्यक्त्वके दोय भेद हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्विती-योपशम सम्यक्त्व। तहाँ मिथ्यात्वगुणस्थानविषे करणकरि दर्शन-मोहकों उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताकों प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहिए है। तहाँ इतना विशेष है—अनादि मिथ्यादृष्टिके तो एक मिथ्यात्व-प्रकृतिहीका उपशम होय है, जातैं याकै मिश्रमोहनी अर सम्यक्त्व-मोहनीकी सत्ता है नाहीं। जब जीव उपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त होय, तहाँ तिस सम्यक्त्वके कालविषे मिथ्यात्वके परमाणुनिकों मिश्रमोहनी रूप वा सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमावे है, तब तीन प्रकृतीनिका सत्ता हो है। तातैं अनादि मिथ्यादृष्टिके एक मिथ्याप्रकृतिकी ही सत्ता है तिसहीका उपशम हो है। बहुरि साविमिथ्यादृष्टिके काहूके तीन प्रकृतीनिकी सत्ता है, काहूके एकही की सत्ता है। जाकै सम्यक्त्वकाल-

जिसे तीनकी सत्ता गई थी, सो सत्ता पाइए, ताके तीनकी सत्ता है अब ताके मिथामोहनी सम्यक्त्वमोहनी की उद्भूतना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यास्वरूप परिणमि गए होंय, ताके एक मिथ्यात्वकी सत्ता है । ताते सादि मिथ्यादृष्टीके तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतिका उपशम हो है ।

उपशम कहा ? सो कहिए है :—

अनिवृत्तिकरणविषे किया अंतरकरणविधानते जे सम्यक्त्वकालविषे उदय आवने योग्य निषेक थे, तिनिका तो अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषे उदय आवने योग्य निषेकरूप किये । बहुचि अनिवृत्तिकरणविषे ही किया उपशमनविधानते जे तिसकाल के पीछे उदय आवने योग्य निषेक थे ते उदीरणारूप होय इस कालविषे उदय न आव सकें, ऐसे किए । ऐसे जहाँ सत्ता तो पाइए अर उदय न पाइए, ताका नाम उपशम है । सो यह मिथ्यात्वते भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, जो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थानपर्यन्त पाइए है । बहुचि उपशमश्रेणीको सन्मुख होतें सप्तम गुणस्थानविषे क्षयोपशमसम्यक्त्वते जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है । यहाँ करणकरि तीन ही प्रकृतीनिका उपशम हो है, ताते याके तीनहीकी सत्ता पाइए । यहाँ भी अंतरकरणविधानते वा उपशमविधानते तिनिके उदयका अभाव करै है सोही उपशम है । सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारहवां गुणस्थानपर्यन्त हो है । पढता कोईके छठे पाँचवे "बीजे गुणस्थान"* भी रहै है, ऐसा जानना । ऐसे उपशम सम्यक्त्व होय प्रकार है । सो यह सम्यक्त्व वर्तमानकालविषे साधिकवत् निर्मल है । याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाइए है, ताते अन्तर्मुहूर्त कालमात्र यह सम्यक्त्व रहै है । पीछे वर्धनमोहका उदय आवै है, ऐसा जानना । ऐसे उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या ।

* "बीजे गुणस्थान" यह अन्य प्रतिषे में अधिक है ।

बहरि जहां बर्धन मोहकी तीन प्रकृतीनिविषैं सम्यक्त्वमोहकी का उदय होय (पाइए है, ऐसी वसा जहां होय सो क्षयोपशम है। तारें समलतत्त्वार्थ अज्ञान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है।) अन्य दोयका उदय न होय, तहां क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है। सो उपशम सम्यक्त्व का काय पूर्ण भए यह सम्यक्त्व हो है वा साधि मिथ्यावृष्टीके मिथ्यात्वगुणस्वानतें वा मिश्रगुणस्वानतें भी प्राप्ति हो है।

क्षयोपशम कहा ? सो कहिए है :—

बर्धनमोहकी तीन प्रकृतीनिविषैं जो मिथ्यात्वका अनुभाग है ताके अनन्तवें भाग मिश्रमोहनीका है। ताके अनन्तवें भाग सम्यक्त्वमोहनीका है। सो इनिविषैं सम्यक्त्वमोहनी प्रकृति देखपाती है। याका उदय होतें भी सम्यक्त्वका घात न होय। किंचित् मसीकता करे, मूलघात न करि सकें; ताहोका नाम देखपाति है। सो जहां मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्तमानकालविषैं उदय आवनैं योग्य निवेक तिनका उदय हुए बिना ही निर्जरा हो है सो तो क्षम जानना और इनिहोका आगानीकालविषैं उदय आवनैं योग्य निवेकनिकी सत्ता पाइए सो ही उपशम है और सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाइए है, ऐसी वसा जहां होय सो क्षयोपशम है, तारें समलतत्त्वार्थ अज्ञान होय सो क्षयोपशमसम्यक्त्व है। यहां मूल जानै है, ताका तारतम्य स्वरूप सो केवसी जानै हैं, उदाहरण दिखावनैंके अर्थ बलमलिन अवाकपना कह्या है। तहां व्यवहार मात्र देवादिककी प्रतीति सो होय परन्तु अरहन्तदेवादिविषैं यह मेरा है, यह अन्यका है, इत्यादि भाव सो बलपना है। संकावि मूल जावै सो मलिनपना है। यह सांतिनाथ सांतिका कर्ता है इत्यादि भाव सो अवाकपना है। सो ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए परन्तु नियमरूप बाहीं। क्षयोपशम सम्यक्त्व विषैं जो नियमरूप कोई बल जावै है सो केवसी जानै है। इतना जानना—याकें तत्त्वार्थअज्ञानविषैं कोई प्रकार कवि समलपतों हो है तारें यह

सम्बन्धत्व निर्मल नहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है। याविवै किछु भेद नहीं है। इतना विवेक है—जो क्षायिक सम्बन्धकी सन्मुख होतें अन्तर्मुहूर्तकाल मात्र जहाँ मिथ्यात्वको प्रकृतिक जय करे है, तहाँ दोष ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहे है। बहुरि पीछे मिश्रमोहनीका भी जय करे है। तहाँ सम्यक्त्वमोहनीकी हो सत्ता रहे है। पीछे सम्यक्त्वमोहनीकी कांडकषातादि क्रिया न करे है। तहाँ कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावे है, ऐसा जानना। बहुरि इस क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्वमिश्रमोहनीकी मुख्यता करि कहिए, तहाँ वेदक नाम पावे है। सो कहने मात्र दोष नाम है, स्वरूपविवै भेद है नहीं। बहुरि यह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्धादि सप्तमगुणस्थान पर्यन्त पाइए है, ऐसै क्षयोपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या।

बहुरि तीनों प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यन्त निर्मल तत्वावश्रद्धान होय सो क्षायिक सम्यक्त्व है। सो चतुर्धादि चारगुणस्थाननिविषे कहीं क्षयोपशम सम्यग्दृष्टिकै याकी प्राप्ति हो है। कैसे हो है? सो कहिए हैं—प्रथम तीन करणकरि तहाँ मिथ्यात्वके परमाणुनिकों मिश्रमोहनी वा सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणमावे वा निर्जरा करे, ऐसै मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करे। बहुरि मिश्रमोहनीके परमाणुनिकों सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमावे वा निर्जरा करे, ऐसै मिश्रमोहनीका नाश करे। बहुरि सम्यक्त्वमोहनीके निषेक उदय आय छिरें, वाकी बहुत स्थिति आदि होय तो ताकों स्थितिकांडादिकरि भटावे। जहाँ अन्तर्मुहूर्तस्थिति रहै, तब कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी होय। बहुरि अनुक्रमतें इन निषेकनिका नाश करि क्षायिक सम्यग्दृष्टी हो है। सो यह प्रतिपत्ती कर्मके अभावतें निर्मल है वा मिथ्यात्वरूप रंजनाके अभावतें बीतराज है। याका नाश न होय। अहाँतें उपर्ये तहाँतें सिद्ध अवस्था पर्यन्त याका सद्भाव है। ऐसै क्षायिक सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या। ऐसै तीन भेद सम्यक्त्वके हैं।

बहुवि अनन्तानुबन्धी कथाकी सम्यक्त्व होते दोय अवस्था हो है। के तो अप्रशस्त उपशम हो है, के विसंयोजन हो है। तहाँ जो करण-करि उपशम विधानतें उपशम होय ताका नाम प्रशस्त उपशम है। उदयका अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनन्तानुबन्धीका उपशम तो होय ही नाहीं, अन्य मोहकी प्रकृतीनिका हो है। बहुवि इसका अप्रशस्त उपशम हो है। बहुवि जो तीन करणकरि अनन्तानुबन्धीनिके परमाणनिकों अन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप परिणमाव तिसकी सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसंयोजन है। सो इनविषे प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषे तो अनन्तानुबन्धी अप्रशस्त उपशम ही है। बहुवि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिले अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन भए ही होय; ऐसा नियम कोई आचार्य लिखें हैं, कोई नियम नाही लिखें हैं। बहुवि त्रयोपशम सम्यक्त्वविषे कोई जीवके अप्रशस्त उपशम हो है वा कोईके विसंयोजन हो है। बहुवि क्षामिक सम्यक्त्व है सो पहले अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना। यहाँ यह विशेष है—जो उपशम त्रयोपशम सम्यक्त्वकी अनन्तानुबन्धी का विसंयोजनतें सत्ता नाश भया वा, बहुवि वह मिथ्यात्वविषे आवै तो अनन्तानुबन्धी बंध करै, तहाँ बहुवि वाकी सत्ताका सम्राव हो है। अर क्षामिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषे आवै नाही, ताने वाके अनन्तानुबन्धीकी सत्ता कवाचित् न होय।

यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है सो चारित्रकों घात, याकरि सम्यक्त्वका घात कैसे सम्भव है ?

ताका समाधान—अनन्तानुबन्धीके उदयतें क्रोधादिरूप परिणाम हो हैं, किन्तु अस्तत्त्व अद्यान होता नाहीं। तावें अनन्तानुबन्धी चारित्रकी-कों घातें हैं, सम्यक्त्वकों नाहीं घातें हैं। सो परमार्थतें है तो ऐसे ही फलतु अनन्तानुबन्धीके उदयतें जैसे क्रोधादिक हो हैं, तैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व होते न हों। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना बाह्य है। जैसे जलपनाकी वातक तो स्थायप्रकृतिही है वरन्तु जलपना होतें एकेक्षण

जाति प्रकृतिका भी उदय न होय, तातें उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृति-
कों भी प्रसपनाका घातकपना कहिए तो दोष नहीं। तैसैं सम्यक्त्वका
घातक तो दर्शनमोह है परन्तु सम्यक्त्व होतें अनन्तानुबन्धी कषायनिका
घातकपना कहिए तो दोष नहीं।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी चारित्रहीकों घात है तो
याके गए किछू चारित्र भया कहो। असंयत गुणस्थानविषैं असंयम
काहेकों कहो हो ?

ताका समाधान—अनन्तानुबन्धी आदि भेद हैं, ते तीव्र मंद-
कषायकी अपेक्षा नाही हैं। जातें मिथ्यादृष्टीके तीव्र कषाय होतें वा
मंदकषाय होतें अनन्तानुबन्धी आदि अप्यारोंका उदय युगपत् हो है। तहाँ
अप्यारोंके उत्कृष्ट स्पर्द्धक समान कहे हैं। इतना विशेष है—जो अनन्ता-
नुबन्धीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिकका होय, तैसा ताकों
गए न होय। ऐसैं ही अप्रत्याख्यानकी साथि जैसा प्रत्याख्यान संज्वलन
का उदय होय, तैसा ताकों गए न होय। बहुरि जैसा प्रत्याख्यानको
साथि संज्वलनका उदय होय, तैसा केवल संज्वलनका उदय न होय।
तातें अनन्तानुबन्धीके गए किछू कषायनिकी मंदता तो हो है परन्तु
ऐसी मन्दता न हो है, जाकरि कोई चारित्र नाम पावै। जातें कषाय-
निके असंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं। तिनविषैं सर्वत्र पूर्वस्थानतें
उत्तरस्थानविषैं मंदता पाइए है परन्तु व्यवहारकरि तिन स्थानविषैं
तीन मर्यादा करी। आदिके बहुत स्थान तो असंयमरूप कहे, पीछें
केतेक देशसंयमरूप कहे, पीछें केतेक सकलसंयमरूप कहे। तिनविषैं
प्रथम गुणस्थानते लगाय अतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जे कषायके स्थान हो
हैं ते सर्व असंयमहीके हो हैं। तातें कषायनिकी मंदता होतें भी चारित्र
नाम न पावै है। यद्यपि परमार्थतें कषायका घटना चारित्रका अंश है,
तथापि व्यवहारतें जहाँ ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि आवक-
क्षम वा भुनिधर्मका अंगीकार होय, तहाँ ही चारित्र नाम पावै है। जो
असंयमविषैं ऐसे कषाय बटें नहीं, तातें यहाँ असंयम कहा है।

कषायनिका अधिक हीनपना होतें भी जैसे प्रमत्तादिगुणस्थाननिविष्टे सर्वत्र सकलसंयम ही नाम पावे, तैसें मिथ्यात्वादि असंयतपर्वत गुणस्थाननिविष्टे असंयम नाम पावे है। सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी।

बहुवि यहां प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्वकों न चाते है तो याके उदय होतें सम्यक्त्वसें प्रष्ट होव सासादन गुणस्थानकों कैसे पावे है ?

ताका समाधान—जैसे कोई मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्र-रोग प्रगट भया होय, ताकों मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए। बहुवि मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तो रोग अवस्थाविषे न भया। इहां मनुष्यहीको आयु है। तैसें सम्यक्त्वके नाशका कारण अनन्तानुबन्धोका उदय प्रगट भया, ताकों सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कह्या। बहुवि सम्यक्त्वका अभाव भए मिथ्यात्व होय सो तो सासादनविषे न भया। यहां उपशमसम्यक्त्वही का काल है, ऐसा जानना। ऐसें अनन्तानुबन्धो चतुष्ककी सम्यक्त्व होतें अवस्था हो है, तातें सात प्रकृतीनिके उपशमादिकतें भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए ही है।

बहुवि प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए हैं, सो कैसें हैं ?

ताका समाधान—सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। बहुवि सम्यक्त्व का अभावरूप मिथ्यात्व है। शोऊनिका मिथ्यभाव सो मिथ्य है। सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है। ऐसें सम्यक्त्व मार्गणाकवि जीवका विचार किए छह भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहै कि सम्यक्त्वसें प्रष्ट होय मिथ्यात्वविषे आया होय, ताकों मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए। सो यह असत्य है, चातें अभव्यके भी तिसका सद्भाव पाइए है। बहुवि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। जैसें संयममार्गणाविषे असंयम कह्या, भव्यमार्गणाविषे अभव्य कह्या, तैसें ही सम्यक्त्वमार्गणाविषे मिथ्यात्व कह्या है। मिथ्यात्वकों सम्यक्त्वका भेद न जानना। सम्यक्त्व

अज्ञेयता विचार करते कोई जीवनि के सम्यक्त्वका अभाव भगसे तहाँ निश्चयता पाइए है, ऐसा अर्थ प्रगट करने के अर्थ सम्यक्त्वमार्गविषे निश्चयता कहा है। ऐसे ही साक्षात्त मिथ भी सम्यक्त्वके भेद नहीं हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना यहाँ कर्मके उपशमाधिके अपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक बाका किया होता नहीं। यह तो तत्त्वश्रद्धान करनेका उद्यम करे, तिसके निमित्तसे स्वमेव कर्मका उपशमादिक हो है। तब याके तत्त्वश्रद्धान की प्राप्ति हो है, ऐसा जानना। या प्रकार सम्यक्त्वके भेद जानने। ऐसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा।

सम्यग्दर्शन के आठ अंग

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं। निःशांकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढदृष्टित्व, उपबृंहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। तहाँ भयका अभाव अथवा तत्त्वनिर्विषे संशयका अभाव, सो निःशांकितत्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे रागरूप बांछाका अभाव, सो निःकांक्षितत्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे द्वेषरूप ग्लानिका अभाव, सो निर्विचिकित्सत्व है। बहुरि तत्त्वनिर्विषे वा देवादिकविषे अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है। बहुरि आत्मघर्मका वा जिनघर्मका बधावना, ताका नाम उपबृंहण है। इसही अंगका नाम उपगूहन भी कहिए है। तहाँ घर्मात्मा जीवनि का दोष ढाँकना ऐसा ताका अर्थ जानना। बहुरि अपने स्वभावविषे जिनघर्मविषे आपकों वा परकों स्थापन करना, सो स्थितिकरण है। बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनघर्मकी महिमा प्रगट करना, सो प्रभावना है। बहुरि स्वरूपविषे वा जिनघर्मविषे वा घर्मात्मा जीवनिविषे अतिप्रीति भाव, सो वात्सल्य है। ऐसे ए आठ अंग जानने। जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसे ए सम्यक्त्वके अंग हैं।

यहाँ प्रश्न—जो कोई सम्यक्त्वी जीवनि के भी भय इच्छा ग्लानि

बाहि पाइए है अर केई मिथ्यादृष्टीके न पाइए है, तासैं निःशंकितारिक अंग सम्यक्त्वके कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए है, तहां कोई मनुष्य ऐसा भी होय, जाके हस्तपादादिविषे कोई अंग न होय । तहां जाके मनुष्यशरीर तो कहिए परन्तु तिनि अंगनि बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय । तैसें सम्यक्त्वके निःशंकितारिक अंग कहिए है, तहां कोई सम्यक्ती ऐसा भी होय, जाके निःशंकितत्वादिविषे कोई अंग न होय । तहां जाके सम्यक्त्व तो कहिए परन्तु तिनि अंगनिबिना वह निर्मल सकल कार्यकारी न होय । बहुरि जैसे बांदरेके भी हस्तपादादि अंग हो हैं परन्तु जैसे मनुष्यके होय, तैसें न हो हैं । तैसें मिथ्यादृष्टीनिके भी व्यवहाररूप निःशंकितारिक अंग हो हैं परन्तु जैसे निश्चयकी सापेक्ष लिए सम्यक्त्विके होय तैसें न हो हैं । बहुरि सम्यक्त्वविषे पञ्चीस मल कहे हैं—आठ शंकादिक, आठ मद, तीन मूढ़ता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्विके न होय । कदाचित् काहूके कोई लागे सम्यक्त्वका सर्वथा नाश न हो है, तहां सम्यक्त्व मलिन ही हो है, ऐसा जानना । बहु

